

آوازِ دوست

خواجہ شمس الدین عظیمی

مکتبہ روحانی ڈائجسٹ

۱ ڈی ۱/ ناعلم آباد کراچی ۱۸

فہرست

۶۸	من مہنی صورت	۷	مذہب اور ہماری نسل
۷۱	ریشم کا کپڑا	۱۱	آتش بازی
۷۵	پرداز	۱۵	ماں
۷۸	روشنیوں کا اسراف	۱۹	امتحان
۸۲	مٹی کا شعور	۲۴	بادشاہی
۸۵	مٹھی بوند	۲۷	اعانت
۸۸	وادی اماں	۳۰	غروبِ آفتاب
۹۲	نغمی مٹی محسوس	۳۴	دعا
۹۷	اسرائیل	۳۷	مایکرو فلم
۱۰۲	کفرانِ نعمت	۴۰	دولت کے پجاری
۱۰۶	عورت	۴۴	ستائیس جنوری
۱۱۰	ہسریں	۴۹	توانائی
۱۱۴	قیامت	۵۴	پرندے
۱۱۷	محبوب	۵۹	سکون
۱۲۰	اللہ میاں	۶۲	آتش فشاں
۱۲۴	تاج الدین بابا	۶۵	ایٹم بم

پاکستان اور ہندوستان میں مجلہ حقوق محفوظ ہیں

عظیمی پرنٹرز

ناظم آباد ، کراچی ۱۸

فون: ۶۱۶۴۳۳

قیمت - ۳۵ روپے

انتساب

اُن روشن ضمیر "دوستوں" کے نام جنہوں نے میری
"آواز" پر روحانی مشن کے لئے خود کو وقف کر دیا۔

۱۹۰	شعوری دبستان	۱۲۶	چڑیا گھر
۱۹۳	مائی صاحبہ	۱۲۹	پیوند کاری
۱۹۷	جادو دانی زندگی	۱۳۲	روزہ
۲۰۱	مانی اور مستقبل	۱۳۴	غائر میں مراقبہ
۲۰۴	غاکا پنجرہ	۱۳۷	نماز
۲۰۸	اسلم	۱۴۰	وراثت
۲۱۱	ایجادات	۱۴۳	خلائی تسخیر
۲۱۵	بت پرستی	۱۴۵	غلام قومیں
۲۱۹	مادرائی ڈوریاں	۱۴۷	عدم تحفظ کا احساس
۲۲۳	مرکزی نقطہ	۱۵۰	روشنی
۲۲۷	پیاسی زمین	۱۵۲	محبت کے گیٹ
۲۳۱	وجدان	۱۵۸	شاہکار تصویر
۲۳۴	سیلاب	۱۶۲	تین دوست
۲۳۸	مُشد اور مُربہ	۱۶۷	نورانی چہرے
۲۴۲	راکہ کا ڈھیر	۱۷۰	آدم و حوا
۲۴۵	ارٹن کھٹولا	۱۷۳	محاسبہ
		۱۷۸	کیمبرہ
		۱۸۲	قلندربابا ادیبار
		۱۸۷	روحانی آنکھ

مذہب اور ہماری نسل

حضرت عمرؓ کی خدمت میں جب کہ وہ دربار خلافت میں تشریف فرما تھے ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور اس نے کہا۔

”امیر المؤمنین! میرا بیٹا گڑ زیادہ کھاتا ہے۔ گھر میں گڑ نہیں ہوتا تو مندر کرتا ہے اور مجھے بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے“

امیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے چند ساعت غور فرمایا اور کہا۔ اپنے بیٹے کو ایک ہفتے کے بعد لے کر آنا۔

خاتون ایک ہفتے کے بعد پھر آئی۔ حضرت عمرؓ نے بچے کو مخاطب کر کے فرمایا۔ بیٹے گڑ کم کھایا کرو اور مندر نہ کیا کرو۔ تمہارے اس عمل سے تمہاری ماں پریشان ہوتی ہے اور بچے کی ماں سے کہا۔ اس کو لے جاؤ، اب یہ پریشان نہیں کرے گا۔

حاضرین مجلس نے عرض کیا۔

”امیر المؤمنین! اتنی سی بات کہنے کے لئے آپ نے اس عورت کو ایک ہفتے تک انتظار کی زحمت دی۔ یہ بات آپ پہلے روز بھی فرما سکتے تھے۔“

حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا۔ میں خود گڑ زیادہ کھاتا تھا۔ میں نے گڑ کھانا کم سے کم کر دیا۔ اور ایک ہفتے تک اس ترک پر عمل کر کے اس عادت کو بچھڑا کر لیا۔ پہلے ہی روز اگر میں بچے سے یہ کہتا کہ تم گڑ کم کھایا کرو تو اس کے اوپر میری نصیحت کا اثر نہ ہوتا۔ اب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

اللہ کے دوستوں کی پہچان یہ ہے کہ انہیں دین اور دنیا کی زندگی میں خوف اور غم نہیں ہوتا

اس کے اوپر اثر ہو گا اور وہ عمل کرے گا۔
بے یقینی، دساندگی، پریشانی اور عدم تحفظ کے اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ شخص اپنے چھوٹوں اور اپنے احباب کو برائی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تو ہمارے سامنے یہ بات آجاتی ہے کہ نصیحت کا اثر اس لئے نہیں ہوتا کہ ہم خود بے عمل ہیں۔

ہر طوفانِ شرور و فغاں پر پاب ہے کہ موجودہ نسل اسلام سے دور ہو گئی ہے، اسلاف کی پیروی نہیں کرتی۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ موجودہ نسل کے اسلاف میں ہمارا بھی شمار ہے۔ موجودہ نسل اگر تعلیماتِ رسولِ مقبول سے دور ہو گئی ہے تو اس میں اس کا قصور کم اور ہمارا زیادہ ہے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا بڑی بات ہے۔ ناجائز منافع خوری جو بازارِ اسی اللہ کے بندوں کی حق تلفی ہے مگر جھوٹ ہماری زندگی میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ قرآن کی تعلیم کردہ حدود سے زیادہ منافع خوری نے ایک سائنس کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ بچے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں اور ان کا عمل اس کے بالکل عکس ہے تو ان کے ترقی یافتہ ذہن میں بجز اس کے کوئی بات نہیں آتی کہ مذہبِ مرفٹ انہما رو بیان کا نام ہے۔ عمل سے اس کا کوئی ربط مضطرب نہیں۔

دنیا میں آخرتِ دوسری کا ایک عالم برپا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی الجھن میں گرفتار ہے۔ ذہنی سکون ختم ہو گیا ہے۔ عدم تحفظ کے احساس سے حزن و دلال کے سائے گہرے اور دبیز ہو گئے ہیں۔ اخبارات میں آنے والی حادثات اور انسانوں کی قیمتی جانیں ضائع ہونے کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں کبھی فلک بوس عمارتوں کے سرنگوں ہونے اور ان کے

نیچے جندگاہِ خدا کے ہلاک ہونے کی دلدل و زلزلہ و وحشت اثرِ خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں اس سے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں ہے کہ ہم آفاتِ ارضی و سماوی کی یلغار کی زد میں ہیں۔ بظاہر ان المناک واقعات کے وقوع پذیر ہونے کی ہم یہ توجہ نہ کرتے ہیں کہ تعمیر کنندگان کی ہوس زر کی وجہ سے یہ فوبت آئی ہے یا زمین کے اندر رد و بدل اس کا سبب ہے۔ یہ باتیں بظاہر کتنی ہی معقول اور وزنی ہوں لیکن اگر ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے دیکھا جائے تو فرمانِ خداوندی کے بموجب انسانی معاشرہ میں آباد لوگوں کے جرائم اور خطا کاریاں ارضی و سماوی آفات اور بلا کتوں کو دعوت دیتی ہیں۔

جب کوئی قوم قانونِ خداوندی سے انحراف و گریز کرتی ہے اور غیور و شہر کی تعزیر کو نظر انداز کر کے قانونِ کفری کا ارتکاب کرنے لگتی ہے تو افراد کے یقین کی قوتوں میں اضمحلال شروع ہو جاتا ہے۔ آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یقین کی قوت بالکل معدوم ہو جاتی ہے اور عقائد میں شک اور دوساں در آتے ہیں۔ اس تشکیک اور بے یقینی کی بنا پر قوم قوتہات میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ قوتہات قوتوں کے غلبے سے انسان کے اندر طرح طرح کے اندیشے اور دوسے پیدا ہونے لگتے ہیں جس کا منطقی نتیجہ حرمِ دہوس پر شیعہ ہوتا ہے۔ یہ حرمِ دہوس انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں بے یقینی اور قوتہات قوتیں مکمل طور پر اس کو اپنے شک کے میں جکڑ لیتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان زندگی کی حقیقی مقرر سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی حیات کا محور اللہ تعالیٰ کی بجائے ظاہری اور مادی وسائل بن جاتے ہیں اور عیب کی قوم کا انحصار دروہست مادی وسائل پر ہو جاتا ہے تو آفاتِ ارضی و سماوی کالاتناہی سلسلہ عمل میں آئے لگتا ہے اور بالآخر ایسی قومیں مغفرتِ الٰہی سے محروم رہ جاتی ہیں۔

ہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شک اور بے یقینی کو دماغ میں جگہ دینے سے منع فرماتے ہیں۔ یہ وہی شک اور دوسرے جس سے آدم کو باز رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بالآخر شیطان نے یہ کرا آدم کو شک اور بے یقینی میں گرفتار رکھا کر دیا جس کے سبب آدم کو جنت کی نعمتوں سے محروم ہونا پڑا۔

آتش بازی

آئیے! آج کی نشست میں اپنا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہیں ایلینا قلب کیوں نصیب نہیں ہے اور عدم تحفظ کا احساس ہمارے اوپر کیوں مسلط ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص خیالات میں غلطیاں و پچاں، اور دگر دسے بے نیاز چہروں پر غم و آلام کی تصویریں سجائے اپنی دنیا میں مگن ہے تو دل بے مسترار ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ بھی پریشان ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ بھی دل گرفتہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بیاریوں، پریشانیوں، خود نمائی اور احساس کستری کے سبب ساریوں نے ہمیں اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ غرق جتنے لوگ ہیں ان کے اتنے ہی مسائل ہیں مگر ایک بات سب میں مشترک ہے کہ سکون کسی کو حاصل نہیں ہے۔ سب کے ماتحتوں پر بے ایلینا، عدم تحفظ اور محرومی کی شکنیں پڑی ہوئی ہیں۔ سب شکست خوردہ اور نفرت و حقارت کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ دولت کی ہوس اور مہیا زندگی بلند سے بلند ہونے کے تقاضوں نے اولاد آدم کے لئے دنیا کو دوزخ بنا دیا ہے۔ اقوام عالم میں اقتدار کی ہوس رکھنے والوں نے انسانی فلاح و بہبود کے نام پر اربوں کھربوں روپے آسمانی آتش بازی میں تباہ کر دیئے۔ جب کہ فوج انسانی کی بڑی آبادی بھوک و افلاس کا شکار ہے۔

آج یہی سوچ اتنی زیادہ عام کیوں ہے کہ آدمی ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا

جو اسے حاصل ہیں۔ ان خواہشات کے پیچھے کیوں سرگرداں ہے جن کے حصول میں وہ اعتدال کی زندگی سے روگردانی پر مجبور ہے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم صبر و استغنا کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ صابر و شاکر اور مستغنی نہیں ہیں وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اللہ سے دوری سکون و عافیت اور اطمینانِ قلوب سے محروم ہے۔ یہ محرومی صبر و استغنا کی لذت سے نا آشنا کر دیتی ہے۔ صبر و استغنا وہ تلوار ہے جس سے ہم مسائل و مشکلات اور عدم تحفظ کی زنجیریں کاٹ کر پھینک سکتے ہیں۔ جب کسی فرد کو صبر و استغنا کی دولت مل جاتی ہے تو اس پر سے مصائب و مشکلات کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔ اور جب من حیث القوم صبر و استغنا کسی قوم کے مزاج میں رچ بس جاتا ہے تو معاشرہ سدھر جاتا ہے۔ قوم حقیقی فلاح و بہبود کے راستوں پر گامزن ہو جاتی ہیں۔

یاد رکھیے! سکونِ دل اور خوشی کوئی خارجی شے نہیں ہے۔ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے جب اس اندرونی کیفیت سے ہم وقوت حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارے اور اطمینان و سکون کی بارش برسنے لگتی ہے۔ بندہ اس ہمہ گیر تسکین و فکر سے آشنا ہو کر مصیبتوں، پریشانیوں اور عذابِ ناکِ زندگی سے رستگاری حاصل کر کے اس حقیقی مسرت و شادمانی سے واقف ہو جاتا ہے جو اس طرزِ فکر کے حامل بندوں کا حق اور ورثہ ہے۔

آسمانی مصالحت اور تمام الہامی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائناتِ محبت کے ساتھ پیدا کی ہے۔ تخلیق کائنات کے فارمولوں پر فکر کیا جائے

تو زندگی کا شہرِ محبت اور غلوم کا پیکر نظر آتا ہے۔ انسان جس کے لئے یہ ساری کائنات بنائی گئی اس کی ساری زندگی ازل تا ابد دُورِ رخ پر قائم ہے۔ ایک رُخ وہ ہے جو انسان کو فائق کائنات سے قریب کرتا ہے اور دوسرا رُخ وہ ہے جو بندہ کو اپنے خالق سے دُور کر دیتا ہے۔

حدیثِ قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا پس میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ بات محلِ نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے محبت کے ساتھ تخلیق کیا یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا واحد ذریعہ محبت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دُور کرنے والا جذبہ محبت کے خلاف نفرت ہے۔ قرآنِ پاک کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نوبِ انسانی کے لئے مشعلِ راہ ہے۔ انبیا کرام کا مشن یہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی ذہنی تربیت اس پہنچ پر کریں کہ ان کے اندر آپس میں بھائی چارہ ہو، ایثار ہو، خلوص ہو اور وہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔

جس معاشرے میں محبت کا پہلو نمایاں ہو تب ہے وہ معاشرہ ہمیشہ پر سکون رہتا ہے اور جس معاشرے میں بیگانگی اور نفرت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے اس معاشرے کے افراد ذہنی خلفشار اور عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا رہتے ہیں۔

محبت سراپاِ اخلاص ہے۔ نفرت مجسمِ غیظ و غضب اور انتقام کے خدو خال پر مشتمل ہے غیظ بھی نفرت کی ایک شکل ہے۔ قرآنِ پاک میں ارشاد ہے جو لوگ حقہ کو کھاتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ نفرت کا ایک پہلو تعصب بھی ہے۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے جو شخص تعصب پر جیا اور مرادہ مجھ سے نہیں ہے یعنی تعصب کرنے والا کوئی بندہ حضور علیہ السلام کی شفاعت

سے محروم رہتا ہے۔

محبت کیوں کر سکون زندگی اور اطمینان قلب کا ایک ذریعہ ہے، اس لئے کوئی انسان جس کے اندر محبت کی لطیف لہریں دوڑ کر رہی ہیں وہ مصائب و مشکلات اور پیچیدہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے چہرے میں ایک خاص کشش پیدا ہو جاتی ہے اس کے عکس نفرت کی کیفیت، شدید اور گرم لہریں انسانی چہرہ کو ٹھہلس دیتی ہیں بلکہ اس کے دماغ کو آنا بوجھل، پریشان اور تاریک کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ زندگی میں کام آنے والی لہریں مسموم اور زہریلی ہو جاتی ہیں۔ اس زہر سے انسان طرح طرح کے مسائل اور قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

نفرت سے پیدا ہونے والے امراض کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ نفرت سے پیدا ہونے والی سب سے بڑی بد بختی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق سے دور ہو جاتا ہے اور یہ دوری اسے اثرات و مخلوقات کے دائرے سے نکال کر حیوانیت اور درندگی کی صف میں لاکھڑا کرتی ہے۔ نفرت انسانی چہرہ کو مسخ کر دیتی اور اس جذبہ شیطنت سے آدمی کے اندر جو بیماریاں جنم لیتی ہیں وہ سرطان ہے، بھگند اور فحشاء ہے۔ اور ایسے لاعلاج متعدد امراض ہیں جن میں گرفتار ہو کر آدمی بسک بسک کھو جاتا ہے۔

مال

فیقیہ ہر ماہ کسی نہ کسی عنوان سے آپ سے مخاطب ہوتا ہے۔ آج کی نشست میں علامۃ المسلمین کی ذہنی پریشانی، عدم تحفظ کا احساس، خوف اور مستقبل کی طرف سے مایوسی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

اُداس، غمگین اور پشیمردہ چہرے دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسے مسافر ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہے۔ جب کہ اسلامی زندگی کے دلکش حند و خصال اختیار کر کے ہم اپنے اندر غیر معمولی کشش اور انتہائی جاذبیت پیدا کر سکتے ہیں۔ اہل اسلام ہی نہیں بلکہ دوسری قومیں بھی اسلامی اصولوں کی ضیاء پاشیوں سے متاثر ہو کر دین مبین کی طرف کھینچے لگتی ہیں اسلام یقیناً ہوا، پانی اور روشنی کی طرح سارے انسانوں کی عام میراث ہے۔ لیکن محض زبانی طور پر اس کا استرا کر لینا کافی نہیں ہے۔ اس کے لئے ایثار و عمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں والدین اور بزرگوں کا احترام کم سے کم ہونا جادہا ہے اور یہ پہلا قدم ہے جہاں سے اسلامی اخلاقی قدروں میں شکست و رنجیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت کے لئے بالخصوص اور توابع انسانی کے لئے بالعموم ایسے روشن اور واضح اصول مرتب کئے ہیں جن پر عمل کر کے ہم ذہنی کشاکش، اعصابی کشمکش، الجھنوں اور پریشانیوں سے محفوظ و مامون ہو سکتے ہیں۔

ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک عورت تشریف لائیں۔ حضورؐ نے کام چھوڑ کر اُن کے لئے اپنی چادر بچھائی اور سفر زخاتون کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس چادر پر بٹھایا۔ حضرت ابو طفیلؓ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون برگزیدہ سہیلی ہیں؟ وہاں موجود لوگوں نے بتایا یہ بزرگ عورت وہ ماں ہیں جنہوں نے آپؐ کو دودھ پلایا ہے

والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

محسن کی شکر گزاری اور احسان مند شرافت کا اولین تقاضا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے موجود کا محسوس سبب "مال باپ" ہیں جن کی پرورش اور نرائی میں ہم پلتے بڑھتے اللہ شہور کو پہنچتے ہیں اور جس غیر معمولی قربانی، بے مثال جانفشانی اور انتہائی شفقت و انصاف سے وہ اولاد کی دیکھ بھال اور تربیت کرتے ہیں، حق یہ ہے کہ ہمارا دل ان کی عقیدت، احسانِ مندی اور عظمت و محبت سے سرشار ہو اور ہمارے جسم کا رُوں رُوں ان کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ والدین کی شکر گزاری کی تاکید فرمائی ہے۔

باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور احترام کا رویہ رکھنا ہے۔ ان سے خوراک، فخر و منزلت اور وقعت کی نظر سے دیکھنے کی تاکید نہ کی گئی ہے۔ اللہ کے نبیؐ نے فرمایا ہے:

سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوست کے ساتھ بھلائی کرے۔

ہم ایک لباس بناتے ہیں۔ وہ سوئی پکڑے کاہر، اُون کا ہویا ناکھون کے تاؤں کا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لباس کے ذریعے خود کو چھپائیں۔ اسی طرح رُوح نے خود کو لباس رکھنے کے لئے ایک لباس اختراع کیا ہے اور یہ لباس گوشت پوست اور ہڈیوں سے مرکب ہمارا جسم ہے۔ جس طرح جسم کے بغیر لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی لباس کی اپنی کوئی ذاتی حرکت ہے۔ اسی طرح رُوح کے لباس کی اہمیت اسی وقت تک ہے جب تک رُوح اس لباس کو اہمیت دیتی ہے۔ ہم کوٹ یا شروانی زیب تن کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوٹ ہمارے جسم پر ہو اور ہم ہاتھ پلاں اور آستین نہ ہوں۔ یہ بھی قرین قیاس نہیں ہے کہ کوٹ کو کوئی پر لٹکا دیا جائے یا چارپائی پر ڈال دیا جائے اور اس کے اندر اسی طرح حرکت پیدا ہو جس طرح جسم کے اوپر رہتے ہوئے ہوتی ہے۔ لباس کی حیثیت اسی وقت تک ہے جب تک وہ جسم کے اوپر ہے۔ گوشت پوست سے مرکب لباس جسم کی تمام حرکات و سکنات کا دار و مدار ادنیٰ یا سوتی لباس کی طرح رُوح کے اوپر ہے۔ رُوح جب تک جسم میں موجود ہے، جسم چلتا پھرتا ہے اور اس میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ رُوح جب اس جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو جسم کی حیثیت کوئی پر لٹکے ہوئے کوٹ کی ہو جاتی ہے۔

کسی عاقل، بالغ، باشعور آدمی کو اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے ماں باپ کون ہیں تو وہ کتنا ہی ذہین اور قابل کیوں نہ ہو اس کے اوپر ایک احساسِ محرومی مسلط رہتا ہے اور احساسِ محرومی انسانی زندگی میں اتنا بڑا غلط ہے کہ بالآخر یہ سببِ دماغی مرض بن جاتا

ہے۔ پاگل پن زیادہ ہو یا کم، بہر حال اس کا نام پاگل کے علاوہ کچھ نہیں رکھا جاتا۔
 صورت حال یہ ہے کہ ہم اس بات سے توجہ رکھتے ہیں کہ ہمارا وجود ہے
 لیکن اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ
 ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے تو یہ ایسی ہی بات ہوگی کہ ہم گوشت پوست کے جسم کو اصل
 آدمی سمجھتے ہیں جب کہ اس آدمی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ آدمی رُوح کے تابع
 ہے اور رُوح ہماری جسمانی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔ محض نبیانی طور پر یہ کہہ دینا کہ
 ہمارا خالق اللہ ہے، اعتراض خالقیت کا تقاضا پورا نہیں کرتا وہ آدمی جس کو کچھ
 پتہ نہیں کہ اس کے ماں باپ کون ہیں یہ کہتا ہے کہ اُسے ماں باپ نے جنم دیا ہے۔ اگر ہم
 اپنی رُوح سے واقف نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ربانیت کا تذکرہ محض غرور
 و عراس پر مبنی ہوگا۔ کتنی ستم ظریفی ہے کہ معاشرے میں ایسے شخص کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا
 جس کے ماں باپ کا کوئی تذکرہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کا زبانی تذکرہ کر کے خود کو اشراف
 المخلوقات سمجھتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کی سماعت سے ہم ملتے ہیں جس کی بصارت
 سے ہم دیکھتے ہیں اور جس کے فواد سے ہم سوچتے ہیں اور اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ
 اس اللہ کی جن میں پیدا کرتا ہے اپنے خاص مہم و فضل سے ہماری پندش کرتا ہے،
 ہماری خطا طع کرتا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کریں جب کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد
 فرمایا ہے کہ ”اور وہ لوگ جو ہمارے لئے جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے اجر ہدایت
 کے لئے کھول دیتے ہیں۔“

تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ کا یہی مشن ہے کہ بندہ
 جس طرح اپنے والدین سے توفیق رکھتا ہے اُن طرح اپنے خالق کا عرفان حاصل کرے۔

امتحان

پریشان حالی اور درماندگی نے ہشت پان کر نوح انسانی کو اپنی گرفت میں
 لے لیا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں نوح انسانی وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ
 کی اُن نعمتوں کی حامل ہے جن کے متحمل ہونے سے سموات، ارض اور جہاں نے عاجزی
 کا اظہار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جب کوئی قوم مرد و مستقیم سے
 بے شک جاتی ہے تو وہ امتحان کی چٹائی میں پئے لگتی ہے تاکہ صوفیوں، پریشانیوں اور عدم
 تحفظ کے زہریلے احساس سے محفوظ رہنے کے لئے وہ واسطہ تلاش کرے جو صلاح اور
 سلامتی کا راستہ ہے۔

یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہر ایک کسی کسی امتحان میں دانستہ یا
 نادانستہ مصروف مل جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آدمی امتحان میں کامیاب ہو کر اپنی زندگی کا
 کوئی رخ متعین کرے۔ کوئی دولت مند ہے، کوئی غریب نادار اور بیمار ہے، کوئی
 ایسا بھی بدبخت ہے جس کے دل میں جرگوں اور ماں باپ کی عزت و تکریم کا یہ سب
 باتیں امتحان کا درجہ رکھتی ہیں۔

کائنات کی تخلیق خود غرضی پر مبنی گئی ہے۔ ایک طرح سے دوسرا رخ ہے جو
 ہے اور ایک طرح سے دوسرے غرض ہیں قدم تک ایک امتحان ہے۔ آپ ذرا اس پہلے
 کا نصیحت کیجئے جو کہ امتحان میں بیٹھ کر جب پرہیز سامنے آئے تو بجائے پرہیز کرنے

کے رونا شروع کر دے، فریاد کرنے لگے اور احتجاج کرے کہ میرا امتحان کیوں ہو رہا ہے۔
نوشو نما اور انسانیت کی فلاح و ترقی کندہن ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے۔ امتحان کی
بھیڑوں سے گزر کر ہی سونا کندہن بنتا ہے۔ نوبہ انسان ان بھیڑوں سے نہ گزری ہوتی تو
آج بھی لوگ غاروں کے مکین ہوتے۔

کوئی مسئلہ اس وقت تک قابل حل نہیں ہے جب تک صاحب مسئلہ خود اس
مسئلہ کو حل کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ ساری دعائیں، وظیفے اور دوائیں صرف ایک ہی کام
انجام دیتی ہیں، وہ یہ کہ سائل بیمار ہو یا پریشان حال اس کے اندر قوت ارادی میں
اضافہ ہو اور اس کے اندر اتنی دل پاور (خود اعتمادی) پیدا ہو جائے کہ وہ مسائل و
معلومات کی بھول بھلیوں سے نکل کر ذہنی یکسوئی کے ساتھ آزاد ہو سکے۔

دنیا میں جتنے عظیم لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار رہے
ہیں لیکن وہ اس نکتے سے باخبر ہوتے ہیں کہ مسائل اس وقت تک مسائل ہیں جب تک
انسان ذہنی یکسوئی اور سکون کی زندگی سے نا آشنا ہے۔ ان لوگوں کے اوپر سے مسائل
تکالیف کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کو اپنی زندگی کا نصب العین
بنالیتے ہیں کسی ایسے شخص کی خدمت کیجئے جو نادار ہے، مزدور ت مند ہے۔ پھر دیکھئے کہ
آپ کو کتنا سکون ملتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا اور ان کے کام آنا انسانیت کی مزاج
ہے اور یہی وہ مشن ہے جس کو عام کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار
پیغمبر بھیجے ہیں جن کا پیغام ہے :

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا مثل بنایا ہے اور انسانیت کی خدمت اللہ
کی خدمت ہے۔

استحقاق کے مت فریب میں آجاؤ اسد
عالم تمام حلقہ دایم خیال ہے

زندگی کی چھان بین کرنے سے ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ آدمی کی تصویر
مختلف انواع خیالات کے رنگوں سے مرکب ہے۔ خیال میں مسرت آگیاں زندگی سے
قریب کرتا ہے۔ اور یہی خیال ہیں غم ناک زندگی سے آشنا کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ
سائنس ترقی کے عروج پر پہنچ گئی ہے لیکن آج کے سائنس دان وہی کہہ رہے ہیں جو ہزاروں سال
پہلے روحانیت کے علم بردار کہہ چکے ہیں اور جس کا پرچار آج بھی ان کے پیروکار حضرت
مشن ہے۔ وہ یہ کہ مادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ زندگی کا قیام اہروں پر ہے اور
ہر ہی خیالات کا جامہ پہن کر ہر شے کا وجود بن رہی ہیں۔ مادے سے بنی ہوئی تصویروں
میں ہیں جو کچھ نظر آتا ہے وہ مفروضہ اور محض فریب نظر ہے۔

نوبہ انسان کے نجات دہندہ، محسن انسانیت حضور رحمتہ لقالمینؐ نے چودہ سو
سال پہلے اس کی عقدہ کشائی اللہ کے کلام میں اس طرح فرمائی ہے اللہ مَوْسُو
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی دہر ہے۔

آدمی جو خود کو اشرف المخلوقات کہتا اور سمجھتا ہے، اگر اپنی ابتدا اور انتہا پر غور
کرے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس تصویر صورت جسم کیڑوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ باوجود اس واضح اور کھلی
حقیقت کے کہنے لوگ ہیں جو اپنی ابتدا اور انتہا پر غور کرتے ہیں؛ غفلت کی پرواز کا ساملا
کیا جاسے تو نظر آتا ہے کہ شخص ذاتی منفعت کی خیالی دنیا میں گن ہے۔ ایک ہی خیال
اس کی طلب اور مقصد حیات بن گیا ہے۔ دولت۔ دولت۔ اور صرف دولت۔

وہ دولت جو ہذا تم ایک ایسی لانا تھا دلدل ہے جس میں گر کر کوئی آدمی اشراف ہو اس میں زندہ نہیں رہ سکا۔

جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں حیران نہیں کر ڈالتے ایسے لوگ بالآخر دردناک عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ دولت کا حصول بڑی بات نہیں ہے۔ ایسے یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ دولت ہی کو سمجھ لیا ہے اور اس سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا زہر محاشرے کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سکون کے ایک لمحہ کو بھی ترستے ہیں اور عدم تحفظ کا احساس ہمارے اوپر سلا ہے۔ دشمنوں کا تختہ پر دولت کی چھاپ لگ گئی ہے۔ ایک دولہے جو عین ہوس پر تھا کہ خیالی گھوڑے پر آگ کی طرف دھکیل رہی ہے۔

ہر زمانے میں عقل مندوں نے ہوس زر کی مخالفت کیا ہے۔ قرآن نے اسے صلیہ کہا ہے جس کی آگ ستون کی مانند دلوں پر چڑھ جاتی ہے اور آدمی کو ہمسم کر ڈالتی ہے جو دہ "صلیہ" نہیں ہے وہ روشن سورج، تاروں بھری رات، چاند کی ٹھنڈک، عطر بیڑ ہوائیں اور ایک پرسکون دل ہے جس میں طبع اور لالچ نہیں ہوتا جو جھوٹ سے بچتا ہے جس میں دُروا کے کام آنے کا جذبہ بھی کارفرما ہوتا ہے اور جو اللہ کی مخلوق کے لئے زندہ رہنے کی تمنا کرتا ہے۔ ایسے ہی صاحبِ دل لوگ ہیں جن کو اطمینانِ قلب نصیب ہوتا ہے اور ان کی تخلیقی سچ اللہ کی سوچ ہوتی ہے۔ ان کی نظر میں سب اپنے ہوتے ہیں۔ انہیں سب میں اللہ کا نور نظر آتا ہے۔ ان کی زندگی ایسے روشن اور پاکیزہ خیالات کا مرتع ہے جن میں کوئی کثافت نہیں ہوتی۔ لالچ اور گمراہی کے عقوبت خاںوں کے دروازے ان کے اوپر بند ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ایسی ملاوت ہوتی ہے جیسی ملاوت شیر خوار بچے کو ماں کی گود میں ملتی ہے۔

آپ ذرا لالچ اور طبع اور ہوس زر کی بندشوں کو توڑ کر تو دیکھئے، کتنا سکون ملتا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی بُرا نہیں ہوتا، خیالات اچھے یا بُرے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر دولت ہے، اُسے اللہ کی راہ میں سنبھال سکتے ہیں اور کرہی ہوئی انسانیت پر خرچ کیجئے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر شکر بجا لائیے۔ جو نہیں ہے اس پر کڑے نہیں احساسِ کمتری سے خود کو دُور رکھیے۔ قدر و منزلت، شرافت و نجابت کا میاں دولت نہیں، ہر آدمی کے پاکیزہ اور زندہ خیالات ہیں۔

بادشاہی

میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ گزرتا دوں جس سے اسفل آدمی اشرف مخلوقات بن کر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں تدم رکھ دیتا ہے اور اس کی ملاومت سے بالآخر وہ اللہ کی بادشاہی میں ایک رکن کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔

آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کام کرتے ہیں؟

اللہ بحیثیت خالق کے ہر وقت ہر لمحہ اور ہر آن اپنی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے۔ پیدائش سے موت تک کی زندگی کا احاطہ کیا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں، پیدائش کے بعد ایام رضاعت (بچپن) میں، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ وہ تمام ضروریات اور وسائل فراہم کرتے ہیں جن کی آدمی کو ضرورت ہو۔ ہوا، سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، ہوا زمین کے اندر وسائل پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، ایک مرکز اور ایک قانون کے تحت آدمی کی خدمت گزاری ان کی ذمہ داری ہے۔ خدمت کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص نظام اور قانون کے تحت قائم و دائم ہے۔ ایسا قانون جو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے اور خود اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔

یہ بات ہمارے مشاہدے میں ملے کہ جب ہم کسی سے قربت چاہتے ہیں تو اس کی عادات و اطوار اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ کسی نمازی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ نمازی بن جاتے ہیں۔ کسی تماش کھیلنے والے سے دوستی قائم کرنا چاہتے ہیں تو تماش کھیلنا شروع

کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم شیطان سے قربت کے خواہش تو شیطان کے احوال پسند کرتے ہیں اور اگر ہم رحمان سے قربت چاہتے ہیں تو رحمان کی عادات و صفات اختیار کرتے ہیں۔ اور رحمان کی عادات یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی خدمت میں ہر وقت معروف ہے پس، اگر آپ اللہ، اپنے خالق سے متعارف ہو کر، اس کی قربت اختیار کر کے کائنات پر اپنی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنائیے۔ بلاشبہ اللہ کی مخلوق سے محبت رکھنے والے لوگ اللہ کے دوست ہیں اور دوست پر دوست کی نوازشات و اکرامات کی ہمیشہ باریش برتی ہے۔

ترجمہ: یہ بڑائی اللہ کی ہے، دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔
(الفرقان)

آج تک فروع انسانی نے جو تہذیبی پیش رفت کی ہے اس کا ایک اہم پہلو تاریخ کے حوالے سے حال کی صورت گری اور مستقبل کی نشان دہی ہے۔ مروجہ تمام علوم کسی کسی جہت سے انسان کے حال کو بہتر بنانے اور یقینی مستقبل کی ضمانت فراہم کرنے کی جدوجہد میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ کا علم سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

آج ہم جانتے ہیں کہ ہم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تہذیبیں اسی زمین پر ظاہر ہوئیں اور پھر اس طرح معدوم ہو گئیں کہ صرف آثار باقی رہ گئے۔ تباہ ہونے والی قوموں کا تذکرہ صرف زمانہ قبل از تاریخ پر کی جاتے والی تحقیق میں ہی نہیں ملتا بلکہ فروع انسانی کی مربوط و مسلسل تاریخ ایسی بے شمار شاخوں سے بھری پڑی ہے۔

جب ہم ان عوامل کا کھوج لگاتے ہیں جو ان قوموں کی تکامل تباہی میں کارفرما ہیں تو

ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آ جاتی ہے کہ جن قوموں کا رشتہ دنیا سے مستحکم اور اپنی روح سے کمزور ہو گیا بالآخر ان کے اوپر حرص و طمع اور لالچ غالب آ گیا۔ ایسی قوموں کا مقصد زندگی صرف اور صرف دنیا کا حصول بن جاتا ہے اور کبھی زخمی ہونے والی حرص و ہوس کی دوڑ میں پورا معاشرہ اس طرح گرفتار ہوا جاتا ہے کہ کوئی صورت باہر نکلنے کی باقی نہیں رہ جاتی۔ شرافت و نجابت، تقویٰ و پاکیزگی کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جس کے گھر میں مال و دولت کے انبار ہیں اور جس کے پاس آسائش و آرام کا فروری اور غیر فروری سامان موجود ہے وہ معاشرہ میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جب کہ اس بات سے ایک فرد واحد بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ سب عارضی اور مفرود منہ ہے اور آخر کار سب کچھ چھوڑ دینے پر ہر شخص مجبور ہے۔ کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی اور جو چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، جس سے وہ دوسری دنیا میں آرام و سکون حاصل کر سکتا ہے، اس سے وہ تہی دامن جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے بندے کو جس کے پاس آخرت کے لئے کوئی اثاثہ نہیں ہوتا مصائب و آلام اس طرح گھیر لیتے ہیں کہ زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ رنج و غم پیست ناک شکنیں اختیار کر کے اس کو ٹرہ بدست زندہ بنا دیتے ہیں۔ جب یہ صورت حال انفرادی سطح سے بڑھ کر اجتماعی ہو جاتی ہے تو قومیں تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں یا پھر ان کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں۔

دنیا کی محنت ان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ وہ موت کی حقیقی زندگی سے خوف زدہ رہنے لگتے ہیں۔ نفس پرستی، عیاشی، پراگندگی، فتنہ انگیزی، ظلم و ستم عام ہو جاتا ہے۔ دوسری قومیں طرح طرح کی سازشوں کے جال بچھا کر درمال و زر کے لالچ میں مبتلا کر کے ان کم ہمت قوموں کے وجود کو ختم کر دیتی ہیں۔

امانت

دوستو سامعینو!

ہم سب ایک دوسرے کی دُعاؤں کے محتاج جس قدر آج ہیں، شاید اس سے پہلے احتیاج کی یہ صورت نہ رہی ہو۔ ہر گھر میں ہنس و مضطرب اور بے چین ہے کبھی آپ نے یہ سوچا کبھی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ جب اخلاقی اقدار ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں اور آدمی اپنی رُوح سے دُور ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر عادت کا غرل غالب آ جاتا ہے۔ مادہ کیا ہے؟ عناصر کا ایسا مجموعہ جس کی فطرت میں ہر آن اور ہر لمحہ تغیر پذیر ہے۔ کبھی آپ نے مادہ کو ایک حالی پر قائم دیکھا۔ مادہ (MATTER) کی تخلیق کا منشا ہی یہ ہے کہ اس میں رد و بدل ہوتا ہے۔ جس چیز میں زیادہ رد و بدل ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ حقیقت سے دُور ہوتی ہے حقیقت میں کبھی تغیر نہیں ہوتا۔ وہ قائم بالذات ہے جو چیز قائم بالذات ہے وہ نشیب و فراز اور حالات کے تغیر سے متاثر نہیں ہوتی۔ انسان کیا ہے، رُوح ہے۔ رُوح کیا ہے، رُوح اللہ کا امر ہے۔ اللہ کا امر کیا ہے، اللہ کا امر اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو تخلیق کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو اور وہ ہو جاتی ہے۔

ذرا بھی تفکر سے کام لیا جائے تو یہ بات عروج کی طرح روشن ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی اور بحیثیت فرد رُوح ہیں۔ رُوح اللہ کا امر ہے۔ اللہ کا امر اللہ کا ارادہ ہے اور

اللہ کا ارادہ جب حرکت میں آجاتا ہے تو کائنات کے مظاہر چھپنے لگتے ہیں۔ اتنی تعداد میں چھپتے ہیں کہ دنیا کی شماریات عاجز ہیں۔

اب جب ہم اپنے ماحول، اپنے گھر کے ماحول، غم آستانہ زندگی، مصوبت سے پُر حالات، پیچیدہ اور الم ناک خیالات، اُلجھے ہوئے اور ازکار رفتہ تصورات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے سامنے موت اور مرگ ایک ہی بات آتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو مادی قول میں قید کر لیا ہے۔ رُوح سے اپنا رشتہ تقریباً منقطع کر چکے ہیں۔ کتنی بد نصیب ہے نوع انسان کہ سب کچھ پاس ہوتے ہوئے بھی غفلت و غلاش ہے، تہی دست اور تنگ ظرف ہے کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ مادہ (MATTER) سے محض عارضی رشتہ ہے، اکی کو مقصد زندگی قرار دے لیا ہے۔

یہ کون نہیں جانتا کہ وقت مقررہ کے بعد بہر حال بیک بنی و دو گوش اس دُنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور مادہ سے بنے ہوئے آسائش و آرام کے سارے سامان ہم سے جبراً اپنا رشتہ منقطع کر لیتے ہیں۔

لے آدم زاد! تیرے لئے قدرت اتنی کریم و رحیم ہے کہ اس نے ہر پڑ پیرے لئے معافی کے دروازے کھول دیئے اور تجھے اپنے دائرِ عافیت میں لینے کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیر بھیجے۔ اے کاش تو سوچتا کہ تو نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے۔

لے آدم و خواہی نافرمان اولاد! تو نافرمانی کے اس گندے تالاب میں غرق آب ہے جہاں دنیا اور دین کا خسارہ ہے۔ بلاشبہ یہ ایسا خسارہ ہے جو انسانی طبیعت کا مکروہ داغ ہے۔

دوستو سامعینو!

آؤ، اپنی اس میراث کو تلاش کریں جس کے متعلیٰ سموات اور ارض اور پہاڑ بھی نہیں ہو سکے۔ وہ میراث جس کے سامنے آسمان، زمین، ستارے، شمس و قمر سب مستخر ہیں۔

یہ امانت 'مادہ کے قول سے مادہ' ہماری رُوح کے اندر موجود ہے۔

خود سراموشی

ہم کیا تھے، کیا ہیں اور کیوں ہیں۔؟

یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر ذی فہم اور باشعور آدمی کے ذہن میں گشت کرتے رہتے ہیں۔ اور جب اُن کا شافی و کافی جواب نہیں ملتا تو بہت سے لوگ گم کردہ راہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ نہ سمجھنے کی پاداش میں ذمہ داری یہ کہ خود سراموشی اُن کے ذہن پر مسلط ہو جاتی ہے، وہ اس ہستی کی بھی نفی کر دیتے ہیں جو اس سارے کارخانے کی مشینوں کے ایک ایک پُرزے کو حیات (ENERGY) بخش رہی ہے۔ وہ لازوال ہستی جو ایک قطرہ خون کو اتنا طاقتور اور عقل و شعور سے آراستہ و پیراستہ کر دیتی ہے کہ خلا اس کی گرفت میں آ جاتا ہے، ستاروں پر کمند ڈالتا اس کے لئے کھیل بن جاتا ہے۔ یہی قطسرہ خون جب چاہتا ہے تو ایک ناقابل تذکرہ ذرہ کو اتنی اہمیت دے دیتا ہے کہ ایک ذرے کی قیمت لاکھوں جیتے جاگتے آدمیوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جب تعمیری شعور برؤے کار آتا ہے تو یہی ایک قطرہ پھیل کر آسمانوں کی رفعت سے بھی اونچا اور سر بلند بن جاتا ہے، کائنات اس کے لئے سخر ہو جاتی ہے اور پست نشینوں کا سجدہ و سربار پاتا ہے۔

تعمیر و تخریب کے اس دور رخ پہلو میں بھی ذرہ بے مقدار اسفل میں گرنا ہے تو اخلاقیات کی تمام حد بندیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں جس میں وہیں اور عیار زندگی کا

عفرت اس کی کمزوری بن جاتا ہے۔ ہر اس کام میں اس کا ذہن مرکوز ہو جاتا ہے جو اخلاقی دائرے سے باہر ہے۔ ایسی ایسی اختراعات و ایجادات ذہن میں آتی ہیں جو طبیعت کا شاہکار ہوتی ہیں۔ اور دماغ کی تمام تعمیری صلاحیتیں تخریب کا لباس پہن کر اللہ کی زمین پر فساد برپا کر دیتی ہیں۔

بلاشبہ آج کا دور اس کا تین ثبوت ہے۔ کس قدر المناک ہے یہ بات کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ ایسی خبریں سامنے آتی رہیں کہ گلتا ہے ہم معاشرے کے ٹکڑائے ہوئے اور کپٹے ہوئے افراد ہیں۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی زبوں حالی میں ہمارے فوہال ملتوث ہیں تو دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے اور یہ آواز ابھر تھی ہے کہ یہ سب اس لئے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی تعلیمات سے منہ موڑ لیا ہے۔ ہم نہیں سوچتے کہ وہ کون سی تعلیم ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے اور سرشاری اس کے انگ، انگ میں جذب ہو جاتی ہے۔

وہ کون سی زندگی ہے جس کے حامل کو عدم تحفظ کا احساس نہیں ہوتا اور وہ احساس کمتری کے مہیا تک تاثرات سے محفوظ و سامون رہتا ہے۔ اس کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ خود کو غم و آلام کی وسیع نچاد میں پٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔

پریشانی یہ ہے، موجودہ نسل اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ اس کے لئے کوئی بات اس وقت قابل قبول ہے جب اسے فطرت کے مطابق پیش کیا جائے۔ سائنس کی ترقی نے انسانی شعور کو بڑی حد تک بادل کر دیا ہے۔ ہماری نسل کے بانی اور باشعور افراد

جب اپنے اسلاف کے ورثہ علم کو فطری قوانین اور سائنسی توجیہات کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا جاتا ہے کہ مذہب جو انہیں چاہتا حالانکہ قرآن کریم ہر پر قدم پر تفکر کی کھلی دعوت دے رہا ہے۔ دوسری طرف جب وہ اپنے ان بزرگوں کی زندگی کا مشاہدہ اور تجزیہ کرتے ہیں جن کے کندھوں پر تربیت کی ذمہ داری ہے تو یہ دیکھ کر وہ شدید احساس محرومی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ قتال اور حال میں ایک حد قائم ہے۔ اس طرح وہ کبیدہ خاطر ہو کر وہ رنگ اختیار کر لیتے ہیں جو ہمارے حق آشنا بزرگوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ ہم بحیثیت بزرگ بار بار احسان کرتے ہیں کہ نوجوان نسل کے ذہنوں سے بزرگوں کے لئے ادب و احترام اٹھ گیا ہے۔ اُن کے اندر وہ اخوت و محبت نہیں رہی جس کے اوپر ایک مثالی مساوات قائم کیا جاتا ہے۔

حسدارا! اپنے گریبان میں منہ ڈالئے۔ یہ بھی تو دیکھئے کہ ہمارے قول و فعل میں کتنا تضاد واقع ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم اپنا اختیار استعمال کر کے اس منافقانہ زندگی کو بدل سکتے ہیں، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں۔ ہم جو کچھ خود نہیں کر سکتے اُنہیں کی توقع اپنی اولاد سے کیوں کرتے ہیں۔ آج اگر ایک باب بھوٹ کی طرح شدہ زندگی میں قید ہے تو وہ اولاد سے کیوں کر توقع کر سکتا ہے کہ وہ کچی اور حق آشنا زندگی گزارے گی۔

ہمارا اصل کام ہے۔ ہم ہیرا پھیری کر کے چوری کرتے ہیں۔ نوجوان خون اس منافقانہ طرز عمل کو ہمیز دیتا ہے اور مسجد میں تراویح پڑھنے والوں کی گاڑیاں جڑا لیتا ہے اور کھیتی باڑی میں لٹوٹ ہو جاتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں نوجوان نسل بے راہ ہو گئی ہے۔ ہمارے بچے ماں کے پیٹ سے قائل، چور، دُشمن، اندوز، منافق، اسمگلر پیدا نہیں ہوتے۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کو جو کچھ کرتے دیکھا ہے، ترقی دے کر اُسے فن بن دیا ہے۔

اخبارات کے پورے پورے کالم اور کئی کئی صفحات کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ اس سے نوجوان نسل کی اصلاح معقود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رشد و ہدایت کے ان طوفان خیز دعوؤں کے ساتھ اگر نوجوان نسل کے بڑوں نے اپنی اصلاح نہیں کی تو حالات نہیں سدھر سکیں گے۔ ہم یہ بات کیوں بھول رہے ہیں کہ بچہ عیب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن سادہ درق کی طرح ہوتا ہے۔ وہ وہی عادات و اطوار اختیار کرتا جو ماحول میں رائج ہیں۔ ایک فرد واحد سب اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ بچہ وہی زبان بولتا ہے جو اس کے ماں باپ بولتے ہیں۔

ماحول کو سنوارنے اور سدھارنے کے لئے یہ امر لازم ہے کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں۔ اپنے قول و فعل اور کردار سے یہ ثابت کر دیں کہ ہم معاشرے کے اُن انسداد میں سے ہیں جو ہدایت یافتہ اور صراطِ مستقیم پر گامزن ہیں۔ دراصل ہمارے نوجوان من حیث النعم ہمارے کردار کی منہ بولتی تصویر ہیں۔

پاک و بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے ہمیں معین مفت داروں کے ساتھ تخلیق کیا۔ اور ان مقداروں کو ان اوصافِ حمیدہ سے زینت بخشی جو بحیثیت خالقِ کل لے لئے ہیں۔ وہی ہے جس نے ہمیں برگزیدہ گروہ میں شامل کیا جس سے وہ خوش ہوا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے رب کو پکاریں اور روزہ رکھیں، وہ روزہ جس کی جزا خود اللہ ہے۔

سید ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کی ساداتوں کو حاصل کیا۔ دن میں اور رات میں حضور قلب سے اللہ کی قربت متوجہ رہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کی خدمت انجام دی۔

دُعا

سائنس کا نظریہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ابتدائی کلاسوں کے طالب علم کسی تجربے سے بھی اگر استفسار کیا جائے تو وہ بر ملا کہے گا :

ہر بات، ہر عمل، ہر کردار، اہتمام کہ ہماری آواز، ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ فضا میں ہر ذرے کے دوڑنے پر مجبور وائر رہتا ہے۔

اگر ہم کسی طرح آواز کے قطر کو سولہ سو قطر (WAVE LENGTH) سے زیادہ یا چار سو قطر سے کم کر نہ پر قیاد ہو جائیں تو ہم ہزاروں لاکھوں سال پہلے گزرے ہوئے اپنے اسلاف کی رازیں سن سکتے ہیں اور ان تک اپنی آرزوئیں اور تمنائیں پہنچا سکتے ہیں دُعا بھی ایک آرزو اور تمنائے ہے۔ اس کا منتہا وہ ذات اقدس و اکبر ہے جس

کے احاطہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ جب چاہے، جس طرح چاہے کائنات کے جاری و ساری نظام میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اب سے چودہ سو سال پیشتر جب مسلمانوں کے کردار کی عظمت کا غلغلہ تھا، دنیا کے کفر و استبداد پر اسلام کے شہداء کی مایکت قائم ہوتی چلی گئی۔ ہیبت و جبروت کا عالم یہ تھا کہ بیت المقدس کے محافظین نے اللہ کے پاک گھر کی گنجایاں بدست خود پیش کر دی تھیں۔ پھر ایک ایسا دور آیا کہ سب سے بڑی دیوار کی طرح مضبوط قوم فرقوں میں بٹ گئی مسلمانوں میں کدوا کی پائیزگی گھٹ گئی اور مسلمان ہمتا چلا گیا۔ آنا سمٹا، آنا کمزور ہوا کہ ان کا شیرازہ بکھر گیا۔

جب سے ہوش و حواس کا پہلا دم زندگی کی منزل میں رکھ لیا ہے ایک ہی بات کا نولہ سنی، آنکھوں نے دیکھی کہ ساجد میں، کچی محفلوں میں، منبروں پر، لاکھوں کے مجمع میں دعا کی جارہی ہے کیا اللہ ہمیں دشمنوں پر فتح عطا کرے دوسری بات جو بچپن سے اب تک سننے میں آئی وہ یہ ہے کہ اسرائیلی مغضرب ہیں اور ان کی حکومت کبھی قائم نہیں ہوگی کہ عَزَّوَجَلَّ عَلَیْہِمْ ذَکَ الْفَضْلِ لَیْنِ کی یہی تفسیر پیش کی جاتی ہے۔

یاروایہ کیا غضب ہے کہ ایثار ہمارے شخص کو بربریت اور ظلم و تشدد سے مسلسل پائمال کر رہے ہیں اور ہم روز افزوں بستی کی طرٹ گامزن ہو کر کشتہ و دزدانہ اَسْفَلِ سَافِلِیْنَ کی زندہ تصویر بن گئے ہیں۔ عمل سے کوسوں دُور صرمت دُعا پر انکشاف اور نیکسہ کئے بیٹھے ہیں۔

جس طرح آوازیں فضا میں گشت کرتی رہتی ہیں، دعاؤں کے ساتھ عمل نہ ہو کر وار نہ ہو، اخلاص نہ ہو تو یہ دعائیں بھی زمین کے کناروں سے باہر نہیں نکلتیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہ دعائیں مقبول بارگاہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ مسلسل اور پیہم عمل ہو۔ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مقدس اور اہل زندگی ہمارے سامنے ہے۔ حاصل کائنات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض زبانی جمع خرب کا درس نہیں دیا۔ مسلسل حرکت اور جدوجہد سے تعبیر زندگی کا اعلیٰ وارفع نمونہ پیش کیا ہے۔ ہم زبانی دعویٰ تو بہت کرتے ہیں مگر عمل کے میدان میں ہماری حیثیت ہلک و پلک کی نہیں، کانٹوں کی ہے۔ کون نہیں جانتا جھوٹ، اقربا نوازی، ذخیرہ اندوزی، غصہ، آپس میں جھوٹ ڈالنا، دوسروں کو کمتر جانتا، زندگی کے بلند میار کے لغووں میں خود کو گرفتار کر لینا کہ بناک عذاب ہے۔ ہم دوزخ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ بات

غیبی آوازیں دے رہا ہے کہ جدھر کا رخ ہے وہ مصوبت کی راہ ہے مگر افسوس سب کچھ جانتے اور سمجھنے کے باوجود ہم نے اپنی زندگی کو عقوبت خانہ بنا لیا ہے۔

ہادی برحق، سرتاج انبیاء، مجتہم رحمت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا ہے جو لمبی مسافت طے کر کے مقدس مقامات پر عافری دیتا ہے۔ جہاں میں اٹا ہوا ہے، اگر وہ آلودہ ہے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے،

اے میرے رب! اے میرے رب!

ماذن کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام ہی سے اس کے جسم کی نشرو نما ہوئی ہے تو ایسے شخص کی دعا بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہے۔

آج کے معاشرہ میں ہماری روزی، ہمارا رین ہین، ہمارا سیارہ زندگی، ہمارا قول و فعل رسول اللہ کی زندگی سے کس حد تک مطابقت رکھتا ہے، یہ سب ہمارے سامنے ہے

مائیکرو فلم

نظام شمسی کی طرح نظام انسانی کا بھی مرکز و محور ہے۔ عالم انسانیت کے نظام اور مرکز کے انکشاف کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس قانون سے واقف ہوں جس کی بنیاد پر اس نظام کا ہر تخرک تیار، اپنے مرکز کے گرد گھومتا ہے۔

نظام انسانیت میں بھی بے شمار ستارے اپنے مرکز کے گرد گھومتے ہیں اور انسانوں اور آبادیوں کے ہجوم ان مراکز کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ عمل صرف زمین والوں پر موقوف نہیں۔ آسمانوں میں بھی صرف اُن ہی ناموں کی پکار ہوتی ہے جو اپنے مرکز سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔

رسول اللہ کا ارشاد ہے:

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرئیل سے فرماتا ہے میں فلاں بندے کو دوست رکھتا ہوں، تم بھی اس کو دوست رکھو۔ پس جبرئیل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جبرئیل آسمان والوں میں اس کی مُنادی کا کرتا ہے تو تمام آسمان واسے بھی اس کو چاہنے لگتے ہیں اور اپنا محبوب بنالیتے ہیں۔ پھر جب آسمان پر اس کی محبوبیت کا اعلان ہو جاتا ہے تو زمین والوں کے دل بھی اس کی محبت کے لئے کھل جاتے ہیں اور اس کو ہر طرف مقبولیت اور محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے۔

عالم انسانی کے یہ وہ قدسی نفس صغیرات ہیں جو اپنے اندر کام کرنے والے

ہک کائناتی نظام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے INNER سے واقف ہو جاتا ہے اور آنکھوں کے سامنے سے TIME & SPACE کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ سب کچھ اس کے اندر ہے۔ ذات انسانی کے اندر ایک نقطہ ہے اور یہ نقطہ کائنات کی مائیکرو فلم ہے۔ اس نقطہ کو جب پھیلنے اور نشر ہونے کا موقع دیا جاتا ہے تو ساری کائنات وراث کی اسکرین پر فلم بن کر متحرک ہو جاتی ہے۔

اس نقطہ کی ایک بھر پور اور دلکش مثال برگد کے درخت کے بیج سے دی جا سکتی ہے۔ برگد کا بیج جو خشکاش کے دانے سے چھوٹا ہوتا ہے، جب زمین کی کوکھ ایک خاص پروسس کے تحت اس کو حرارت پہنچاتی ہے تو بیج کے اوپر کا پرت اُتر جاتا ہے اور اندر سے برگد کا درخت نمودار ہو جاتا ہے۔ پھر اس درخت کی جڑات آہنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے نیچے برائیں تک پھرنے لگتی ہیں اور اس کی دست پھر بھی جڑتسار رہتا ہے۔ جب خشکاش سے چھوٹے دانے میں ایک برگد کا درخت چھپا ہوا ہے تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے اندر کیا کچھ نہیں چھپا ہو گا۔

فیضانِ قدرت عام ہے۔ جو کچھ چاہا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ قدرت انسان کی راہ نمائی میں ہر لمحہ اور ہر آن معروف عمل ہے۔ جب ہم اہم تلاش کر سکتے ہیں، آواز کی امروں کو پوری دنیا میں منتشر کر سکتے ہیں، مائیکرو فلم کی تخلیق کر سکتے ہیں تو اپنے اندر اس نقطہ سے بجا وقوف حاصل کر سکتے ہیں جس کے اندر برگد کے بیج کی طرح پوری کائنات ریکارڈ ہے۔

اللہ کے جو بندے آگاہی کے اس ناپید دکنار سمندر میں اُتر جاتے ہیں، ان کے اوپر سے ٹائم سپیس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے اور زمان سے پیدا شدہ تمام

عوامل رنج و غم، پریشانی و انحلال، فکر و تردد سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اس دائرہ کار میں منتقل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات کی بارش ہونے لگتی ہے اور ساری کائنات اس کے گرد گھومتی ہے۔

دولت کے پجاری

دوستو !

چودہ صدیاں بھی بالآخر دم توڑ گئیں جس طرح مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا، چودہ صدیوں کے پانچ لاکھ گیارہ ہزار دن اور راتیں بھی واپس نہیں آئیں گی۔ ایک ہزار چار سو سال میرا ہم نے کیا کویا، کیا پایا اس کا محاسبہ ہمارے اوپر فرم ہے۔

روز افزوں سائنسی ترقی نے علم حصولی کو مسراج بخشا ہے۔ یہ بات اب قرین قیاس نظر آتی ہے کہ انسان تسخیر کائنات کے اس دائرہ میں داخل ہوا چاہتا ہے جہاں مادہ (MATTER) کی حیثیت نفی بن جاتی ہے۔ یہ بات شاید بن گئی ہے کہ آدمی روشنیوں کے بے شمار لباسوں سے فریق ایک پکیر ہے اور روشنی کے اس لباس پر ہر رنگ و بو کی یہ دنیا قائم ہے۔ ظاہر ہیں نظروں سے دیکھا جائے تو آج کا انسان چودہ سو سال پہلے کے انسان سے بہت ترقی یافتہ ہے، اتنا ترقی یافتہ کہ اس نے ذمہ داری کہ آواز کے قطر (WAVE LENGTH) معلوم کر لئے ہیں، ان کو بڑھانے گھسانے کا بھی ملکہ حاصل کر لیا ہے۔ ایک ہزار چھ سو قطر سے اوپر کی آوازوں پر اس کی دسترس ہے۔ روشنیوں کے اس ہلے کو جو اصل انسان ہے ہر وہاں منتشر کر کے ہزاروں پیل کے خالصے پر پورے خود غافل کے ساتھ پردہ اسکرین پر منتقل کر دیتا

ہے۔ اسپیس (SPACE) اتنی سمٹ گئی ہے کہ ایک انچ اسپیس (سایکروفلیم) سینکڑوں صفحات کی کتاب محفوظ کر لی جاتی ہے۔ ٹائم کا حال یہ ہے کہ ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔

لیکن جب ہم ان سب جہت زدہ کرنے والی تحقیقات اور ترقی کے نتائج پر غور کرنے میں تو دل میں ایک ہوک اٹھتا ہے !

یارو، یہ کیسی ترقی ہے ! آج کا ہر چہرہ غم و یاس کا عکس ہے۔ آرام و آسائش کے اتنے وسائل کے باوجود آدمی پریشان ہے۔ اس ترقی نے نوع انسانی کا سکون چھین لیا ہے۔ سکون کی تلاش میں سرگرداں نوع نئے نئے امراض کا شکار ہے۔ بہرہ و شہر و غوغا ہے کہ آدمی، آدمی کی زندگی میں زہر گول رہا ہے۔ اسات کے غیر ترقی یافتہ ماضی کا جب ہم حال سے مقابلہ کرتے ہیں تو یہ جان کر شدید احساس کتری ہوتا ہے کہ تخیل اور بردباری ان کا شیوہ تھا، افراط و تفریط کا بازار آج کی طرح گرم نہیں بلکہ بالکل سرد تھا۔ بلاشبہ ان کے پاس فی وی، وی کی آواز، قہقہے اور ترقی یافتہ دور کی دوسری چیزیں نہیں تھیں، اتنا بہتر لباس انہیں میسر نہیں تھا جو ہم پہنتے ہیں، ایسے عالی شان گھر نہیں تھے جس قسم کے محل نامہکانوں میں ہم رہتے ہیں لیکن ان کی دنیا سکون آشنائی، وہ صحت مند تھے خوش رہتے تھے، میٹھی نیند سوتے تھے۔ ہر آدمی خود اپنا آئینہ ہے۔ اس آئینہ میں دوسرا رخ نظر آتا ہے کہ چند جنینس (GENIUS) آدمیوں نے ایک چھوٹے سے اہم کوئی زیادہ اہم دے دی کہ اس کی حیثیت لاکھوں انسانی جانوں سے زیادہ ہو گئی۔ ایسے ایسے سلسلہ انسانیوں کے اہتوں وجود میں آئے کہ کٹن دیا دیتے سے پورے شہر کسی کی تلاش میں رہا، عدم ہو جاتے ہیں۔ سکون کی تلاش میں نیندیں غائب ہوئیں تو غلاب کھدواؤں

کی ایجاد نے خود فری میں مبتلا کر کے بندگی آغوش میں پہنچانے کے بجائے انسان کو اس باختر
کروا۔ ٹیجی پر دس نے ایسی بیماریوں کو جنم دیا جو علاج میں جن کا نام سن کر ہی آدمی دہشت سے
مر جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا :

”اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے دل چاہے خوش
ہو کر کھاؤ۔“

”جہاں سے دل چاہے“ اشارہ ہے اس بات کی کہ جنت میں نامم اسپیس
(TIME and SPACE) کی جگر بندیاں نہیں ہوتیں جنت میں آدم کے اندر نامم اسپیس
سے آزاد ہونے کی وہی صلاحیت ہے جس سے سائنس نے اسپیس کو توڑ دیا ہے۔ یہ وہی
صلاحیت ہے جس کے ذریعے خلاؤں اور آسمانوں پر کنڈر ڈال دی گئی۔ یہ وہی صلاحیت ہے
جس نے فاصلے ختم کر دیئے ہیں۔

اس صلاحیت کو بروئے کار لانے کا مقصد چوں کہ دوسرے انسانوں پر اپنی برتری
ثابت کرنا تھا اس لئے ساری دنیا کے اوپر صوتیں، زمیں اور پریشانیوں تسلط ہو گئی ہیں۔ اس
ترقی میں اگر صرف انہی تبدیلیاں آجائے کہ یہ سب خالصتاً اللہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لئے
ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق یہ بات پوری ہو جائے گی۔

جہاں سے چاہو خوش ہو کر کھاؤ۔“

چودہ صدیوں میں ہم جنت کی اس صلاحیت سے قریب ہوئے ہیں جو ہر نامم اسپیس
سے آزاد کرتی ہے اور اس صلاحیت سے دور ہو گئے ہیں جو ہمیں اطمینان و سکون کی زندگی
عطا کرتی ہے۔ خدا کرے کہ پندرہویں صدی اس صلاحیت کے لئے پیش رفت ثابت ہو

جو ہمیں ہر آن اور ہر لمحہ مسرت و شادمانی سے ہم کنار کرتی ہے اور ہم اس آیت مقدسہ کی
زندہ تفسیر بن جائیں۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ
شِئْتُمَا (سورہ بقرہ)

اے عزیزو! —

جو کچھ دنیا میں موجود ہے تمہارے لئے ہے۔ یہ سب رنگ و نور میں ملی ہوئی چیزیں
ہمارے لئے بنائی گئی ہیں۔ خدا کی ذات کھانے پینے، پہننے اور چنے، مکان اور مکان سے
بے نیاز ہے۔ ان سب چیزوں کو ہمارے تابع قرار دیا گیا ہے تاکہ ہم اس ساز و سامان سے
لطف اندوز و بہرہ ور ہوں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دولت اور اس کے ثمر کے غلام بن کر
رہ گئے ہیں۔ یہی وہ طرز فکر ہے جو چودہ سال میں ہم نے اپنے اوپر تسلط کر لی ہے۔
آئیے عہد کریں! —

کہ پندرہویں صدی میں ہم دولت کے پجاری نہیں بنیں گے۔ دولت کو اپنے
زیر دست غلام اور کنیز بنا کر رکھیں گے، ایسی کنیز جس کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ اس نے کبھی
کسی کے ساتھ دغا نہیں کی اور جس کے اندر ذہنی مرکزیت انسان کے اوپر کلام و مصائب کا
دردناک مذاب ہے —

ستائیس جنوری

آویارو — دلدار کی باتیں کریں — !

جنوری کا پہلے پہلے ہی اپنی تمام تر عزتوں، مسرتوں، خوشیوں، رنج و الم، داغ و مفارقت، رُوح کی بے تابی کے ساتھ آتا رہا ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

کائنات ایک ایسی حرکت ہے جو ایک لمحے کے لئے بھی رُک جائے تو بزرگ رنگ خوشبو و فضا بے بسط میں تحلیل ہو جائے گی۔ جنوری کے آخری عشرے میں کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو غم ناک نہ ہوئی ہو، کوئی دل ایسا نہ تھا جس کی حرکت عارضی طور پر نہ رُک گئی ہو۔ اب دُکھ کی دنیا سکنت کے عالم میں تھی اور عالم بالا میں ایک جشن کا سماں تھا۔

۲۷۔ جنوری ۱۹۷۹ء کی رات جب کہ دن رات کے کنارے یکے سرے سے آتے کے لئے بے قرار تھے، قلندر بابا اویارو کو خالق حقیقی نے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔

نورانی لوگوں کی باتیں بھی روشن اور سنور ہوئی ہیں۔ زندگی میں اُن کے ساتھ ایک لمحے کا قریب تو سالہ طاعت بے بدلے فضل ہے اور عالم قدس میں چلے جانے کے بعد ان کی یا مہرِ سالہ طاعت بے بدلے فضل و اعلیٰ ہے کہ ایسے مقرب باگاہِ بندوں کے تذکرے سے آدمی کا اگ ایک اللہ تعالیٰ کی قربت کے تصور سے نگہ نہ ہوتا ہے۔

لانہ وال، ہستی اپنی قدرت کا فیضان جاری و ساری رکھنے کے لئے ایسے بندے تخلیق کرتی رہتا ہے جو دنیا کی بے ثباتی کا درس دیتے ہیں۔ خالق حقیقی سے تعلق قائم کرنا اور آدم زاد کو اس سے متعارف کرانا اُن کا شمن ہوتا ہے۔

آئیے! آج کی نشست میں دل دار، دل نواز کی باتیں کریں — اس لئے کہ انسان دوستی کا تقاضا ہے کہ انسانیت نواز دوست کی آواز کی ہر آواز دوست کے صفحے پر یکسر دی جائے، اس طرح کہ ایک مرقع تصویر سامنے آجائے۔ فرمایا قلندر بابا اویارو رحمتی:

”نوع انسان میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب آپس میں آدم کے ناطے خالق کائنات کے تخلیقی راز و نیاز ہیں، آپس میں بھائی بہن ہیں — نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا۔ بڑائی مرنے اس کو زیب دیتی ہے جو اپنے اندر ٹھامٹھیں مارتے ہوئے، اللہ کی صفات کے سمت در کا عرفان رکھتا ہو، جس کے اندر اللہ کے اوصاف کا عکس نمایاں ہو، جو اللہ کی مخلوق کے کام آئے، کسی کو اس کی ذات سے تخلیف نہ پہنچے۔

نیکی کی تبلیغ کرنے والا پہلے خود نیک ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس کو دار آدمی دل کا خود بُرا ہوتا ہے تب اس سے بدی یا دوسروں کی برادری کے کام نہ دیتا ہوتا ہے۔

غصہ کی آگ پہلے غصہ کرنے والے کے خون میں ارتعاش پیدا کرتی ہے اور اُس کے اعصاب متاثر ہو کر اپنی انرجی (ENERGY) ضائع کر دیتے ہیں یعنی اس کے اندر قوت حیات ضائع ہو کر دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ربّ انسان کے لئے کسی قسم کے بھی نقصان کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

جو لوگ غصہ پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، اللہ ایسے احسان کرنے سے
ہندوں سے نجات کرتا ہے۔

شخص پہلے خود ملتا ہے اور جب وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ آگ کی نذر کر کے
خود کو فنا کر دیتا ہے تو شمس کے اس تیار پر پروانے جہاں تیار ہو جاتے ہیں۔

جو خود غارت نہیں ہے، کسی کو عارف کیسے بنا سکتا ہے۔ جو خود تلاش اور
منفک الحال ہے وہ کیوں کیا نہ ت دے گا !

یکساں انسان اور خوفناک حمل سے دوسروں کو نقصان پہنچا کر خوش ہوتے
ہیں جب کہ آدم ذوالشعشعہ کے پیش نظر ہم خود اپنی جڑ کاٹتے ہیں۔ درخت ایک
ہے، شاخیں اور پتے لاتعداد ہیں۔ اگر کوئی شاخ خود اپنے درخت کی جڑ پر ضرب لگائے
تو کسی نادانی کی بات ہے کہ وہ خود کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے۔ خوشی اگر ہمارے لئے سراج
تھا ہے تو ہم اپنے ہم جنوں کو تکلیف پہنچا کر کیسے خوش رہ سکتے ہیں !

ہر انسان دوسرے انسان سے ہم رشتہ ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے
اس لئے متعارف ہے کہ اس کے اندر زندگی بننے والی اہر ہے۔ ایک دوسرے میں رزق
پیدا ہو رہی ہیں۔ پُرست محفل میں جہاں سینکڑوں ہزاروں انسان مل کر ملاوٹا نام سے بنے نیاز
خوشیوں کے لطیف جذبات سے سرشار ہیں، وہاں ایک فرد کی انسانی ساری محفل کو منہموم
کر دیتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے ؟

اس لئے کہ پوری فوس کے افراد زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے کے
ساتھ وابستہ دیوہستہ ہیں۔ ایک کڑی کڑدہ ہو جائے تو ساری زنجیر کڑدہ ہو جاتی ہے ،
ایک کڑی ٹوٹ جائے تو زنجیر میں جب تک دوسری کڑی ہم رشتہ نہ ہو جائے زنجیر نہیں

ہلکتی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے :

”جو ہر انسان کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔“

”خادو رنگت مائی کو پر دقار، مال کو مسرور اور مستقبل کو روشن اور
آہناک بناتی ہے۔“

مصوّر ایک تصویر بناتا ہے۔ پہلے وہ خود اس تصویر کے نقش و نگار سے لطف اندوز
ہوتا ہے۔ مصوّر اگر خود اپنی بنائی ہوئی تصویر سے مطمئن نہ ہو تو دوسرے کیوں کرتا نہ ہو گئے۔
نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگ متاثر نہیں ہوں گے بلکہ تصویر کے خدوخال مذاق کا ہدیت
بن جائیں گے اور اس طرح خود مصوّر بے مینی، اضطراب و اضمحلال کے عالم میں چلا جائے گا
ایسے کام کریں کہ آپ خود مطمئن ہوں، آپ کا منیر مردہ نہ ہو جائے۔ اور یہی وہ راز ہے
جس کے ذریعے آپ کی ذات دوسروں کے لئے راہ نمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔

ہر شخص کو چاہیے کہ کار و بار حیات میں پوری پوری جدوجہد اور کوشش کرے
لیکن نتیجہ پر نظر نہ رکھے نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے اس لئے کہ آدمی حالات کے ہاتھ
میں کھلوتا ہے۔ حالات میں طرح چابی بھر دیتے ہیں، آدمی اسی طرح زندگی گزارنے پر مجبور
ہے۔ بلکہ اللہ قادر مطلق اور ہر چیز پر محیط ہے۔ حالات پر اس کی گرفت ہے۔ وہ
جب چاہے اور جس طرح چاہے حالات میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔

نہیں کسی کی ذات سے تکلیف پہنچ جائے تو اسے بلا توقف معاف کر دو، اس
لئے کہ انتقام بچائے خود ایک مصوبت ہے۔ انتقام کا جذبہ اعصاب کو مضطرب کر دیتا ہے۔
تم اگر کسی کی دل آزاری کا سبب بن جاؤ تو اس سے معافی مانگ لو، قطع نظر اس کے
کہ وہ تم سے چھوٹا ہے یا بڑا۔ اس لئے کہ جھگڑے میں عظمت پوشیدہ ہے۔ قرآن پاک کی

آدمی ناقابل تذکرہ شے تھا۔ اس کے اندر اس نے اپنی روح چھوٹک
دیا پس وہ دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا انسان بن گیا۔

روح کیا ہے ؟ روح امر زب ہے۔ امر زب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا
ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے 'ہو' اور وہ ہو جاتا ہے۔

جس غم کے دل میں شک جاگزیں ہو، وہ عارف کبھی نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ
شک شیطان کا سب سے بڑا ستیہار ہے جس کے ذریعے وہ آدم زاد کو اپنی روح سے
دور کر دیتا ہے۔ روحانی قدروں سے دوری، آدمی کے اوپر ظلم و آگاہی اور غمناں
کے دروازے بند کر دیتا ہے۔

اشد والوں کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔
ان کے فیوض و برکات کی روشن اور نور جادریک عالم پر سایہ نقمن رہتی ہے۔

توانائی

برسوں کی تحقیق و جستجو کے بعد طبیعیات نے انکشاف کیا ہے کہ کائنات میں مادی
سختی تو نہیں جن کی تعداد اب تک چار بھی جاتی تھی موت تین ہیں۔ کم طلی کی بنا پر ایک
طاقت کو دو طرح شناخت کیا جا رہا تھا۔ اسی انکشاف پر پاکستانی سائنس دان ڈاکٹر
چند اسلام کو فرانس کا نوبل انعام دیا گیا ہے۔

نیکس ریجی سامنے آیا ہے کہ طلی تحقیقی ارتقا کے ساتھ آج سے کچھ ہی
پانچ سو سال کے بعد سائنس اس امر کی شہادت فراہم کرے گی کہ فی الواقع کائنات میں
چار ہی دوسری طاقت موت ایک ہے جس کو کم طلی کی بنا پر چار، تین یا دو سمجھا جا رہا تھا۔
دوسری طاقت سائنس دانوں نے فوٹو گرافی کا ایک ایسا طریقہ اور آلات وضع کئے
ہیں جس کے ذریعے آدھی گئی تصویروں نے شہادت دی ہے کہ ہر مادی وجود کے گرد
رنگین روشنیوں کا ایک ہالہ ہے اور اس ہالہ نور جے AURA کا نام دیا گیا ہے۔
اس کے بظاہر پوشیدہ ذہنی و جسمانی کیفیات کا انکشاف کیا جاسکتا ہے۔

تیسری طاقت جدید نفسیات دریافت کی اس منزل پر پہنچ گئی ہے کہ جب ذہن
انسانی کامل یکسوئی کے ساتھ کسی خیال میں مرکوز ہو جاتا ہے تو سخت اشعور اس خیال کو
مادی وجود کے ساتھ منظرِ نادریتا ہے۔

ہر آدمی جانتا ہے کہ دیگر تمام معاملات کی طرح طلی پیش رفت اور انکشافات

بھی آفاقی قوانین کے تابع ہیں۔ جو قوم ان قوانین کے مطابق بندوبست کرتی ہے وہ کامران ہوتی ہے۔ یورپی ممالک اور امریکہ نے جب وسائل میں قید ماتہ کے کوادیت دے کر آفاقی قوانین کو حرکت دی تو ان کے اوپر مادی وسائل میں غنی ممالحتوں اور طاقتوں کا انکشاف ہوتا چلا گیا اور آج یہ قومیں محض اپنی علمی فضیلت کی وجہ سے برتری حاصل کر چکی ہیں۔ موجودہ سائنس تلاش و تحقیق کے راستے پر چل کر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پوری کائنات ایک ہی قوت کا مظاہرہ ہے۔ یہ انکشاف نیا نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف میں کہتے ہی لوگ اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ کائنات کے تمام مظاہر کو ایک ہی توانائی کنٹرول کرتی ہے اور اس قوت کا بارو راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے۔ قرآن اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ — اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔

ہم مادی سائنس اور اپنے اسلاف کے علوم کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر ہمارے اوپر حیرت کے باب کھل جاتے ہیں کہ آج سے تقریباً آٹھ صدی پہلے حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ایسے عظیم سائنس دان تھے جو فطرت کے قوانین کو جانتے تھے، جن کے وجود مسودے آفاقی قوانین کے ماز ہائے سرسبز کا انکشاف ہوا ہے۔ حضرت شاہ جیلانی رحمہ اللہ فطرت کے قوانین کے استعمال کا جو طریقہ بتا گئے ہیں اور انہوں نے ان قوانین کو کبھی کی جو راہ نشین کی ہے وہاں آج کی سائنس کھربوں ڈالرز خرچ کر کے بھی نہیں پہنچ سکی ہے۔

سائنسی علوم کی ترقی اور کامیابی کا ایک بڑا فیکٹر (FACTOR) بجلی یا الیکٹریسیٹی (ELECTRICITY) ہے اور ایسی بات سائنس دانوں کی ہے کہ ہر موجودہ شے میں برقی اور مقناطیسی (ELECTROMAGNETIC) اہر ہی موجود ہیں۔ مختلف اشیاء میں

یہ اہر مختلف تناسب اور مقداروں میں کام کرتی ہیں جب کہ ان اہروں کو ایک بنیادی قوت زندگی ہتیا کرتی ہے۔ یہی اہر ہی ہیں جو زندگی اور زندگی کے تمام عوامل و حرکات کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔

شیخ محمد الدین عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ زمین اور آسمان کا وجود اس روشنی پر قائم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا نور فیض کرتا ہے۔ اگر نور انسانی کا ذہن مادہ سے ہٹ کر اس روشنی میں مرکوز ہو جائے تو وہ یہ سمجھنے پر قادر ہو جائے گا کہ انسان کے اندر عظیم شان مادی و مادی صلاحتیں ذخیرہ کر رکھی ہیں جن کو استعمال کر کے نہ صرف یہ کہ وہ زمین پر چلی ہوئی اشیاء کو اپنا مطلق و فرماں بردار بنا سکتا ہے بلکہ ان کے اندر کام کرنے والی قوتوں اور اہروں کو حسب مشاء استعمال بھی کر سکتا ہے۔ پوری کائنات اس کے سامنے ایک نقطہ یا دائرہ بن کر آجاتی ہے۔ اس مقام پر انسان مادی وسائل کا محتاج نہیں رہتا۔ وسائل اس کے سامنے سر جو دہ جاتے ہیں۔

ہم جب قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کی حالت پر نظر ڈالتے ہیں تو سوچے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ قرآن کی حقیقی تعلیم اور مسلمانوں کے عمل میں بہت بڑا تضاد واقع ہو چکا ہے۔ قرآن حکم دہا کا نعتیں کرتا ہے، مسلمان جس راہ پر چل رہا ہے یہ دونوں دو ایسی کیریں ہیں جو آپس میں کبھی نہیں ملتیں۔

اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، اس کے لفظی و معنی صفات کا علم ہو چکا ہے اس کو اپنی صورت پر غلبہ کیا ہے۔ نائب کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اگر ایک مملکت کا صدر اپنے اختیارات کو استعمال کرنے میں کاغذ قلم کا محتاج نہ ہو تو اس کا نائب اختیارات استعمال کرنے میں کاغذ قلم کا محتاج ہو۔

اللہ و مسائل کی محتاجی کے بغیر حاکم ہے تو اس کا نائب بھی وسائل کا دست بگر نہیں ہوتا جس طرح خدا نے کُن کہہ کر کائنات کو وجود بخشا ہے، خدا کا نائب بھی اپنے ذہن کو حرکت دے کر خدا کی تخلیق میں تصرف کر سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ کا نائب اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ کائنات میں موجود تمام مظاہر ایک ہی ذات سے ہم مرتبہ ہیں۔

مسلمان کے پاس مادی علوم کا مقنا بڑا سرمایہ موجود ہے، وہ اکی مناسبت سے مخلوق الحال ہے۔ مسلمان کے اعلان نے اس کے لئے مالکیت اور خیر کائنات کے بڑے بڑے خزانے ترکہ میں چھوڑے ہیں لیکن وہ بے نصیب قوم ہے جس نے میرے کو پتھر کہہ کر پتھینک دیا ہے اور اس خزانے سے مستفید ہونے کی صلاحیت کو بھی لٹا ہے۔ یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ مسلمانوں کے پیش نظر مسلمان کو تفکر کی راہ سے دور ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے سامنے ایسی پہنچ آگئی ہے جہاں اس کا ہر عمل کاروبار بن گیا ہے۔

کتنی مفکرا خیر ہے یہ بات کہ قرآن کائنات پر ہماری مالکیت اور سرداری تسلیم کر رہا ہے۔ ہمارے اوپر مالکیت اور سرداری کے دروازے کھول رہا ہے اور ہم قرآن کو محض برکت کی کتاب سمجھ کر طاقتوں میں بجائے رکھتے ہیں جب کوئی افتاد پڑتی ہے تو اس کی آیات تلاوت کر کے دنیاوی مصائب سے نجات کی دُعائیں مانگتے ہیں مگر اس طرف ہماری توجہ مبذول نہیں ہوتی کہ

قرآن میں تعسکر اگر ہمارا شعار بن جائے اور ہم اس تفکر کے نتیجے میں

سیدان عمل میں آئیں تو ساری کائنات پر ہماری سرداری ختم ہے۔

افسوس کہ ہم ان خزانوں کو نظر انداز کر کے دوسروں کے دست نگر بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کے ارشاد کے مطابق اللہ نے ہمیں جس قدر خیر، خرم، امن و کمالات سب پر عطا کرنا دیا

ہے اور اس مالکیت کو حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں لیکن ہم یہاں کہ شریعت زندگی میں دوسروں کے پس خوردہ نواہی اپنی زندگی کا حاصل سمجھ بیٹھے ہیں۔

ہماری زندگی محض دنیا کے حصول تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ہماری عبادتیں بھی دکھاوے اور دنیاوی کرئیں سمیٹنے کے لئے مخصوص ہو گئی ہیں۔ ہم اعمال کے ظاہری پہلو کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں مگر باطن میں بہتے ہوئے سمندر میں سے ایک قطرہ آب بھی نہیں پیتے۔ آسمان علم و آگاہی کے نور شید مغرور اور تیر خیر کائنات کے فارمولوں کے ماہر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

آئے منافقو! کلام نبوت سنو۔

آخرت کو دنیا کے عوض فروخت کرنے والو!

حق کو مخلوق کے عوض بیچنے والو!

باقی کو فانی کے بدلے کاروبار کرنے والو!

تمہارا بیویاں سر اسر خسارے کا سودا ہے، تمہارا سرمایہ تمہیں برباد ہونے کے

گڑھے میں ڈھکیل رہا ہے، افسوس تم پر۔ تم اللہ کے غضب کا ہدف

بن رہے ہو۔

پہلے

ماحول میں اپنے جانکار لوگوں کی طرز فکر کا شاہدہ کیا جائے تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی عنوان سے پریشان ہے۔ پریشانی اور غم و بیزاری اُس کے اوپر مسلط ہے۔ زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ماہ و سال کی گردش ایک تازیہ بن گئی ہے۔ آسائش و آرام کی طلب نے آدمی کے تشخص کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔

دماغ کے اندر دو کھرب خٹے اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ ہر قدم پر متوجہ کرتے ہیں کہ ملتے شدہ دنیا نہ صرف یہ کہ ایک فرد کے لئے بلکہ پوری فزوح انسانی کے لئے نہ ہر ملاہل ہے مگر آدم و حوا کے وجود کا تیسرا رخ آدم زاد دماغ کی فریاد پر کان نہیں دھرتا ایسا لگتا ہے کہ دلوں پر اور کانوں پر بھر لگ گئی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے یہ سب کیوں ہے اور فزوح انسانی اپنے اوپر غدا کیوں مستحکم کئے ہوئے ہے؟ اس کا جواب بجز اس کے کچھ نہیں ہے کہ

— ہم نے کھنے چاندی کے خفیروں کو زندگی کی معراج بنایا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ آدم زاد کی طرح چوپائے اور پرندے جی، اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان کے اندر بھی احتیاج ہے۔ انہیں بھی بھوک پیاس لگتی ہے۔ اسے آدم زاد کبھی تو نے سوچا کہ روزی رسالہ اتنی بڑی مخلوق کو کس طرح روزی فراہم کرتا ہے۔

کسان جب کبھی کو سمیٹتا ہے تو جھاڑو سے ایک ایک دانہ نیکر لیتا ہے۔ اس کی

کوشش ہوتی ہے کہ زمین پر ایک دانہ بھجنا نہ رہے۔ لیکن اربوں کھروں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق اپنا پیٹ بھرتی ہے اور تمام غذائی فروبیات پوری کرتی ہے۔

اللہ کی شان کریم ہے کہ جب آسمان پر پرندوں کا غزل واز چکنے کے لئے اپنے پنجوں اور گردن کو کشش ثقل کے تابع کرتے ہوئے زمین کی طرف آتا ہے تو اس سے پہلے کہ زمین پر اتریں وہاں اُن کی غذائی فروبیات تخلیق ہو چکی ہوتی ہیں۔ اربوں کھروں پرندے آدمی کی طرح وسائل کے محتاج نہیں ہیں۔

زمین پر اترنے سے پہلے پرندوں کی غذائی فروبیات کیے تخمینہ ہو جاتی ہیں؟ یہ ایک راز ہے مگر ایک ایسی حقیقت ہے فزوح انسانی کے افراد جس کا ہر وقت مشاہدہ کر سکتے ہیں اسرار و راز کے عارف، اللہ کے دوست حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کا ایک دوہا کیا خوب ہے! بابا تاج الدین داس طو کا تخلص کرتے تھے۔

اگر کریں نہ چاکری، بھنچی کریں نہ کام

داس طو کا کہہ گئے سب کے دانا رام

بابا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ چوپائے ملازمت نہیں کرتے اور پرندے کا وہاں نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ سب کو روزی فراہم کرتا ہے۔

جب دلوں پر اور کانوں پر بھر لگ جاتی ہے تو کوئی بات اثر نہیں کرتی، مگر کیا

کیا جائے! —

مجھے ہے حکم اذان لا اِلهَ اِلَّا اللہ

ایک دیوانگی یہ ہے کہ معاشرتی اقدار کو پامال کر کے آدمی سونے چاندی کو سب کچھ

سمجھ بیٹھا ہے۔ بالکل اس کے متوازی (PARALLEL) دوسری دیوانگی یہ ہے۔

اس کے باوجود کہ کوئی نہیں سنتا، ہم سنائے جاتے ہیں۔

حضرت عیسیٰؑ تبلیغی سفر میں تھے کہ ایک یہودی ٹانے عرض کیا: میں بھی آپ کے ساتھ شریک سفر ہونا چاہتا ہوں۔

حضرت عیسیٰؑ نے یہ درخواست منظور فرمائی۔ چلتے چلتے جب سورج کی تمازت بڑھی اور زمین تپ کر تابنا بن گئی تو یہ دونوں صاحبان ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔
 طے پایا کہ کھانا کھایا جائے۔ دونوں صاحبان نے اپنے اپنے دسترخوان کھوئے یہودی ٹانے کے دسترخوان میں تین روٹیاں تھیں اور حضرت عیسیٰؑ کے پاس دو۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰؑ کے پاس دو روٹیاں ہیں تو اس نے فوراً اپنا کھانا چھاپایا۔ اور کہا: اپنے پیغمبر! میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، آپ کے مقابلے میں میرے اعصاب کمزور ہیں۔ کھانے کے لئے پانی کی ضرورت پیش آئے گی۔ آپ زحمت کر کے پانی لے آئیں۔

حضرت عیسیٰؑ پانی لینے کے لئے گئے تو ٹانے ایک روٹی کھائی۔ دونوں جب کھانے کے لئے بیٹھے تو حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تین روٹیاں تھیں؛ مگر تم نے کہا آپ کو بھالہ ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ خاموش ہو گئے۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں صاحبان بیٹھ گئے۔ ملا سو گیا۔ حضرت عیسیٰؑ نے ریت کی تین ڈھیریاں بنائیں اور ان کے اوپر چھونک ماری تینوں ڈھیریاں مونا بن گئیں۔ قلاب جب بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ سونے کے تین ڈھیر پڑے ہیں۔ حیرت و شہدایہ اور خوشی کے عالم میں اس نے پوچھا: اسے پیغمبر! یہ سونے کے ڈھیر کس کے ہیں؟

حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا: ایک میرا ہے، ایک تیرا ہے اور تیسرا اس کا ہے جس نے تیری روٹی کھائی۔

تافور بول اٹھا کہ وہ روٹی اکی نے کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا اگر وہ روٹی تو نے کھائی ہے تو سونے کے دو حصے تیرے ہیں اور ایک حقیر میرا ہے۔ ملا گیا ہوا آپ اشد کے برگزیدہ بندے ہیں۔ پیغمبر ہیں، آپ سونے کا کیا کریں گے یہ بھی مجھے ہی بخش دیجئے۔
 حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا: اگر تو میرے ساتھ شریک سفر نہ رہے تو تیسرا حصہ بھی تیرا ہے اور حضرت عیسیٰؑ وہاں سے اٹھ کر چل دیئے۔ عیسیٰؑ بھی ٹانے کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے تھے کہ تین آدمی وہاں موجود ہوئے اور یہودی کو کچھ کر مارنا شروع کر دیا۔ یہودی ٹانے بہت احتجاج کیا مگر ان تینوں آدمیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ تینوں آدمی ڈاکو تھے جو قانون سے بچنے پر رہتے تھے۔

بہت بحث و محیش کے بعد آخر یہ سطلے ہوا کہ سونے کے دو ڈھیر وہ تین آدمی لے لیں اور ایک ڈھیر یہودی لے لے۔ ساتھ ہی ان ڈاکوؤں نے یہ شرط لگی کہ ٹالیا بازار سے کھانا لا کر دے، اس لئے کہ سونے کے لاپٹا میں مجبوری نہیں کرے گا۔ قصہ کوتاہ، ملا کھانا لینے کے لئے شہر کی طرف چل پڑا۔ غم و غصے میں بچہ کھانا ہوا سوچتا رہا خواہ مخواہ تین آدمی میری دولت کے حق دار بن گئے۔ بے شک یہ لوگ ظالم اور جاہل ہیں۔ ان کو معاف کرنا سچا خود نا انصافی اور ظلم ہے۔ بازار سے کھانا لینے کے بعد ٹانے اس میں نہر ملا دیا۔ اور تین تینوں آدمیوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی ملا کھانے کے کرائے اُسے قتل کر دیا جائے اس لئے کہ ملا کباب میں تھری بن گیا ہے۔ سونے کی تین ڈھیریاں ہیں اور تین آدمی اس کے معج و وارث اور حق دار ہیں۔ اگر یہودی کو بچ سے بٹا دیا جائے تو تقسیم صحیح طور پر چلے جائے گا۔
 جیسے ہی تافور سب سے کھانے کو آیا، ان تینوں میں سے ایک نے اُسے قتل کر دیا اور تینوں آدمی کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ ابھی کھانے کے چند لمحے بھی پیٹ میں زائترے تھے

کرتیوں کے دُوح پر واکر گئی۔

یہ بات بہت زیادہ محل نظر ہے :-

یہودی کی ایک فرد کا نام نہیں ہے۔ انجیل کے اس بیان میں طرز فکر کی نشان دہی کی گئی ہے۔ یہودی تلماسے مراد دنیا پرست اور لالچی بندہ ہے خواہ وہ کسی بھی معاشرے کا فرد ہو۔

دولت پرستی کی چھاپ ہمارے ادراک کی گہری اور نمایاں ہے کہ ہم لالچی ملک کی زندہ تصویر بن گئے ہیں۔ ہر شخص دنیا کی حرص اور لالچ میں مبتلا ہے۔ حرص و ہوس کا جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے واقعہ مذکور میں اس کی پوری فلم موجود ہے — بے کوئی جو عبرت حاصل کرے !

فَاعْتَبِرُوا لَئِیْلَ الْآبَصَارِ

سکون

تمام مذاہب کی یہ تعلیم عام ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ امتحان میں کامیابی فرد اور قوم کے لئے سکون و راحت کا ذریعہ ہے۔ جو فرد یا قوم امتحان میں قیل ہو جاتی ہے ناپرستیم اس کا ٹھکانا ہے۔

دنیا عالمِ مسموت ہو، دنیا عالمِ نور (جنت) ہو۔ دونوں میں انسان کے لئے آسائش و آرام کے سامان مہیا ہیں۔ گھر اور بلافاصلے جس طرح دنیا میں لوگوں کے لئے پناہ گاہ ہیں اسی طرح جنت میں بھی مصلحت اپنے مایوں کے لئے منتظر ہیں۔ مٹی کے بنے ہوئے محل فروٹ جس طرح یہاں ہمارے لئے لذت کا دم و دہن ہیں، جنت میں بھی انگور، انار اور سیب بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس عالمِ آب و گل میں عورت مرد کے لئے اور مرد عورت کے لئے جس طرح سکون قلبی، راحت و امن ہے برے میں اچھے، روشنی کے عالمِ جنت میں بھی حور و غلام کا وجود ہمارے سامنے ہے۔ آبِ شیریں اگر عالمِ مسموت میں ہمارے لئے آبِ حیات ہے تو جنت میں بھی آبِ کوثر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ کیفیتِ دوستی اور رنج و غمِ زمان و مکان (TIME & SPACE) کے بند پر خیر سے میں ہلکے اوپر وار دہوتے ہیں یہی دونوں رنج و غمِ عالم میں جنت اور دوزخ کے نام سے پہچانے جانتے ہیں۔

ہر انسان کے اندر مسموت اور گہری سوچ موجود ہے۔ تفکر جب گہرا ہوتا ہے تو رنج و

اس کے کوئی بات سامنے نہیں آتی کہ ہر آدمی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لئے پہتا ہے اور اس کا تعلق طسب زکریا سے ہے۔ طرز فکر آزاد اور انبیاء علیہم السلام کے مطابق ہے تو آدمی کی ساری زندگی جنت ہے۔ طرز فکر میں ایلیٹ ہے تو تمام زندگی دوزخ ہے۔ جس کے پاس زر و جواہر کے انبار ہیں وہ بھی دور وئی کھاتا ہے اور ستر پوشی کے لئے دو کپڑے پہنتا ہے۔ جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ بھی دور وئی کھاتا ہے اور دو کپڑے زیب تن کرتا ہے۔ جس کے پاس دس کمروں کا محل ہے وہ ایک چار پائی کی جگہ سوتا ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ محل میں رہنے والا آدمی سوتے وقت اتنا پھیل جاتا ہو کہ سونے کے لئے ایک چار پائی سے زیادہ جگہ کی ضرورت اُسے پیش آئے۔

وسائل کی تقسیم میں منسرق و افق کیا جاسکتا ہے مگر زندہ رہنے کے لئے سب کی ضروریات یکساں ہیں خورد و نوش کے لئے سامان کا انبار ہو، روپے کی ریل پیل ہو، اس کے بکس وسائل کی کے ساتھ موجود ہوں۔ دونوں حالتوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سکون آشنائز زندگی سے ہم کنار ہوں۔ سکون آشنائز زندگی سے ہم آغوش ہونے اور اطمینان قلب کے لئے ایک الگ طرز فکر ہے اور وہ طرز فکر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے واقف ہو۔ خود سے وقوف حاصل کرنا حقیقت پسندانہ عمل ہے اور حقیقت سے منسرد فکشن (FICTION) اور مغرور منہ زندگی ہے۔

آج ہم ایک ایسے عہد میں سانس لے رہے ہیں جہاں ہر روز نئے نئے انکشافات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کھوج کی اس دنیا میں انسان سمندر کی تہ میں جا کر وہاں کے راز ہائے سرستہ عام کرنے کی فکر میں مگر گواہ ہے۔ راز ہائے سرستہ کا مشاخی انسان ستاروں پر کندیں ڈال چکا ہے۔ نئی تحقیق کی راہ، مریخ، اب اس کے سامنے ہے۔ ان

سب شہادت کے بعد انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ حقیقی تلاش کا عمل اس وقت تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا جب تک انسان خود کو تلاش میں نہ کرے۔ ضرورت ہے کہ اپنے اندر مادرانی صلاحیتوں کو دریافت کیا جائے۔ غیر مسلم اقوام نے اسی ارادے کے ساتھ اپنے شعور کی گہرائیوں میں سفر شروع کر دیا ہے۔ انہیں ایک نئی بصیرت کی تلاش ہے جو آدم زانو کی پرالام زندگی کی تشکیل نو کر سکے۔

بے قراری اور اضطراب سے رستگاری حاصل کرنے کے لئے، اسلام سے جو ہمیں ورثہ ملا ہے اس کا نام مراقبہ ہے۔ مراقبہ کے ذریعے ہم اپنے اندر مخفی صفات کو منظر عام پر لا سکتے ہیں۔ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جو انبیاء کے اہم علیہم السلام اور تمام ادبدار ائمہ کا معمول رہا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے غار حرا میں ایک عرصے تک مراقبہ کیا ہے۔

وجدانی کیفیات کے حصول کی غرض سے ایک سرورے رپورٹ کے مطابق امریکہ میں مراقبہ کرنے والوں کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ ہے۔ ان اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ جیسے خود کفیل ملک میں بھی سکون قلب حاصل کرنے اور زندگی کو خوش اسلوبی کے ساتھ گزارنے کے لئے لوگ ادبیار ائمہ کی طرز فکر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ مراقبہ کے ذریعے جہاں ہم خود اپنا ادراک کر سکتے ہیں، ماضی اور مستقبل بھی ہمارے سامنے ایک کلی کتاب بن جاتا ہے اور اس ادراک کی روشنی میں خوش آئند زندگی ہمارا تقدیر بن جاتی ہے۔

آتش فشاں

دوستو —! میں کون ہوں؟

بھائیو —! آپ کون ہیں؟

ساتھیو —! یہ دنیا کیا ہے؟

عزیزو —! کیسی بقاء ہے کہ ہر لمحہ فنا کے دوش پر رقصاں ہے؟

ہوایوں کہ رات کے وقت جب آسمان جگمگ کر رہتا تھا اور انوار کی طلیعت
نقش میں ستاروں کی مٹھل بھی ہوتی تھی، ایک روشن ستارہ اپنی نامعلوم منزل کی طرف
رواں دواں تھا۔ ہر گھنٹے کے بعد یہ ستارہ اپنی جگہ سے آگے بڑھ جاتا۔ ساری رات کا سفر
طے کر کے یہ ستارہ مشرق کو چھوڑ کر مغرب میں اپنا سکن بنا چکا تھا۔

میں یہ نہیں جان سکا کہ زمین چل رہی تھی یا ستارہ متحرک تھا۔ محض میں تخت
پر بیٹھ لیٹے پوری رات کی روئیداد صرف اتنی ہے کہ ستارہ مشرق سے مغرب میں جایا چکا
تھا اور اس کے اوپر دن کی روشنی غلات بن چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ دن بھر ستارہ سفر کر کے
رات کو پھر اکی جگہ آجائے گا جہاں سے مشرق میں پہنچا تھا اور یہ عمل جاری و ساری ہے۔
جس طرح ستارے اور زمین گردش میں ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنے
اپنے انداز میں متحرک ہے۔ انسان جس کے بڑے ساری کائنات تخلیق کی گئی ہے
وہ بھی ہر لمحہ اور ہر آن جذبات و احساسات کی دنیا میں رد و بدل ہو رہا ہے۔ آئے والا

ہر لمحہ ماضی ہے اور ماضی فنا ہے۔ فنا کا وجود ہی ذرا مل بقاء ہے۔ فنا نہ ہو تو بقاء کا
تذکرہ بے سود ہے۔ انگوٹھا چومتے بچہ کا بچپن جب فنا کے مراحل سے گزر جاتا ہے، تو
راکٹین وجود میں آتا ہے یعنی بچپن کی فنا راکٹین اور جوانی ہے اور جوانی کی فنا بڑھاپا ہے
بڑھاپا فنا ہو جاتا ہے تو ہم دوسرے عالم میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک پروسس (process) ہے جو جاری ہے۔

جس طرح بچپن نام کر جوانی پیدا ہوتی ہے اور جوانی کے اوپر موت وارد ہونے کے
بعد بڑھاپا آتا ہے اسی طرح دنیا کے شب و روز بھی مڑ رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں۔ جس
طرح آدمی چاہے تو اپنی زندگی کو مختصر اور چاہے تو اس زندگی کو سو سالوں تک پھیلا لیتا ہے
یہی حال دنیا کی زندگی کا بھی ہے۔

آج جب کہ ہر طرف ترقی کا فصول میچھلے، یہ دیکھ کر شدید کرب ہوتا ہے کہ ترقی
کے خوش نما اور پُر فریب جال میں دنیا کی عمر گھٹ رہی ہے۔ زمین بیار اور مریض و ضعیف
کی مانند گرا رہی ہے، خدا را میرے اور اپنے اوپر رحم کرو مگر کوئی کان ایسا نہیں ہے کہ
اس کی سسکتی ہوئی اور غم میں ڈوبی ہوئی آواز کو سنے۔

اپنی برتری حاصل کرنے کے لئے قوموں نے ایسے ایسے ہتھیار بنائے ہیں کہ جن
کے اوپر موت منڈلا رہی ہے اور ان ہتھیاروں کی موت چار ادب انسانوں کی موت کا
پیش خیمہ ہے۔ ایک مرتبہ جب کوئی میز وجود پالیتی ہے تو اس کا ایشمال ایک فردوت بن
جاتی ہے۔ آج کے دور میں اہل علم کھانا آتا آسان ہو گیا ہے کہ تو سے زائد افراد کی ایک
ٹیم چھوٹی سی فیکٹری میں بیٹھ کر ایٹم بم بنا سکتی ہے۔

جو ہری ہتھیاروں کی تیاری اور پھیلاؤ کے سلسلے میں جو زبردست خطرہ کھلی آنکھوں

نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب بہت سارے ملکوں کے پاس نیکی اسلحے موجود ہوں گے اور آئندہ جب دوپٹوں میں جنگ ہوگی تو ان کا استعمال ناگزیر ہوگا۔

ساتھ ہی یہ کسی ترقی ہے کہ دنیا اس وقت ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے اور ہم آتش فشاں کو اپنا سکین بنائے ہوئے ہیں۔

بالآخر ترقی کا یہ فسون ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ وہ قومیں جو فنا اور بھلا کے فائدوں سے نا آشنا ہو گئی تھیں زمین پر سے اٹھائی گئیں اور آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ خدا را سوچئے ہم کہ ہر جا رہے ہیں موت ہمارے نقاب میں ہے اور ہم اُسے ترقی کا نام دے کر خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہ نتیجہ ہے ان اعمال اور کردار کا جو ہمارے اوپر بہشت پائین کر مسلط ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

(جو کوئی ایک ذرہ بھلائی کرے گا وہ اسے اپنے سامنے پائے گا اور جو کوئی ایک ذرہ بُرائی کرے گا وہ بھی اُسے اپنے سامنے پائے گا)۔ القرآن: پارہ ۲

ط اسم بجم

خالق کائنات نے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں! اللہ تعالیٰ کے حضور فرشتوں نے دست بستہ اپنی رائے کا اظہار یوں کیا کہ یہ بندہ بشر زمین پر خون خرابے کی ایک علامت بن جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بات سن کر یہ نہیں فرمایا کہ یہ بندہ زمین پر فساد نہیں پھیلائے گا۔ ارشاد ہوا: میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور آدم کو اپنی صفات کا علم سکھایا اور اپنے اس شاہکار کو پیش کر کے فرشتوں سے کہا: بیان کرو تم اس کے مقابلے میں کتنا علم رکھتے ہو؟

فرشتے غفلت و جلال سے لرز کر پرکار اُٹھے: ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم آپ نے ہمیں سکھادیا ہے۔ بے شک آپ علیم اور حکیم ہیں۔!

فرشتوں کے مطابق آدم فساد ہی اور فتنہ انگیز ہے لیکن اگر اُسے علم الاسما حاصل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ بالفاظ دیگر اگر آدم زاد اللہ کا نائب نہیں ہے تو یہ جیتا جاگتا شر و فساد ہے۔ شر اور فساد کا قدرتی نتیجہ اللہ سے دوری ہے اور اللہ سے دوری بندہ کو خوف اور ملال میں مبتلا کر دیتی ہے۔ خوف زدہ انسان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں خود کو زیادہ باشعور، زیادہ عقلمند اور زیادہ طاقت ور ثابت کرے۔ دو ہزار سال کے طویل عرصے میں خوف کا یہ

جذبہ بتدریج بڑھتے بڑھتے ایک ایسا پہاڑ بن گیا ہے کہ اس کی وسعت کے سامنے زمین کی اپنی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ خوف سے نجات پانے کے لئے قوموں نے خود اپنی فوج کو برباد کرنے کے لئے ایسی ایسی اختراعات کیں کہ ان سے زمین کا کیچوٹ نہ کو آتا ہے اور پھر اس زبوں کاری کا نام ترقی رکھ کر ساری انسانی آبادی کو مضطرب اور بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ کئی نے خود کو برتر ثابت کرنے کے لئے ایسے ایسے ہتھیار تیار کئے کہ دنیا چشمِ زدن میں بھٹکے اڑ جائے گی۔ نوعِ انسانی کے ان دانشوروں نے جو بلاشبہ اللہ کے نائب نہیں ہیں بت نئے ہلکے ہتھیاروں کی ایجاد سے اپنی پیشانیوں کو داغ دار بنا دیا ہے۔ ترقی یافتہ قوم کے دانشور اخراجی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دنیا میں چالیس ہزار اٹیم بم موجود ہیں۔ دیگر روایتی اسلحوں کا تو کوئی شمار و قطار ہی نہیں۔ یہ ترقی کس لئے ہو رہی ہے، کس کے خلاف یہ ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، ان خوفناک ہتھیاروں کے استعمال سے کون تباہ ہوگا، کیا یہ خود اپنے گھر کو آگ لگانے کے مترادف نہیں ہے؟

زمین اللہ کی ملکیت ہے، زمین انسانوں کی فلاح و بہبود کا ایک گہوارہ ہے، زمین ہماری جنم بھومی ہے، زمین وہ ہے جس کی کوکھ سے ہمارے لئے قدرت وسائل پیدا کرتی ہے۔ یہ زمین ہی ہے جس کے اوپر پہلے تباہ ہمارے لئے اللہ کی نعمتوں کے دسترخوان بن گئے ہیں۔ ہائے افسوس! جس کوکھ میں ہم پرورش پاکر جوان ہوئے ہیں، ہم ترقی کے نام پر اسی کوکھ کو جلاؤ دینا چاہتے ہیں! یہ کیسی ترقی ہے کہ جس سے رنگ رنگ منظر، سرود و سن، کوہ و دھن، لالہ و جھارا کھ کا ڈھیر بن جائیں گے! یہ ترقی نہیں۔ تنزل ہے، اتلا ہے، خوف ہے۔ اس بات کا خوف کہ ہماری ہی برادری میں تباہ کر دے گی اور اس تباہی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی کوئی طاقت ہمارے پاس ہو کہ برادری کا دوسرا گروہ میں تباہ نہ کر سکے۔

لیکن قانون اپنی جگہ ایک اہل حقیقت ہے کہ جب کوئی چیز وجود میں آجاتی ہے، اس کا اس لازمی ہوجانا ہے۔ یہ جو چالیس ہزار اٹیم بم اور نہیں معلوم کون کون سے جم و جموع میں آپکے ہیں ایک روز مقرر ہو جائیں گے اور دنیا ترقی کے چمکاتے دھوکے سے آزاد ہوگی تو زمین پر نہ شجر ہوگا، نہ پھر ہوگا اور نہ ہی خوف زدہ انسانوں کی ترقی کا کوئی ثمر ہوگا۔ خوف زدہ زندگی سے باہر آجائیے۔ پھر یہ بربادی کا سامان ہتیا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور زمین کی اس خوش بھی ویران نہیں ہوگی جس کا ایک ایک ذرہ ہمارے لئے حیات ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: اللہ کے دوستوں کو خوف ہوتا ہے اور نہ غم! خوف اور غم کا ہونا دوزخ ہے اور اس سے نجات پالنا جنت ہے۔ نئی نسل کے جن پاکیزہ نفس جو انوں نے رمضان المبارک کے ہترام میں رونے رکھے اور سابد میں حضورِ قلب سے عبادت کی، ان کے اوپر اللہ کی رحمت عام ہوئی اور وہ نعمانی فیض سے مستفیض ہوئے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”روزے کی جس تراویس خود ہوں“

ایسے قبول بارگاہ فیض یافتہ تمام حضرات کی خدمت میں یہ فقیر مبارک باد پیش کرتا ہے۔

خوب صورت خوب صورت عید کا ردول کے ذریعے محبت کرنے والے خواتین و حضرات نے جس طرح اظہارِ عقیدت کیا ہے اس کے لئے میں انتہائی شکر گزار ہوں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کرنے کے لئے آپس میں متحد رکھے کہ اور شیطانی طرزِ فکر و نفرت سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین! ●

من موہنی صورت

ہمارا تمہارا منہ بادشاہ - خدا کا بنایا رسول بادشاہ -
 پسند و انشور سر جوڑے بیٹھے تھے مسئلہ یہ تھا کہ کشش کیا ہے، کیوں ہے اور
 اس کا منبع اور مخزن کیا ہے؟
 کسی نے کچھ کہا، کسی نے اپنی بات کو ثبات کرنے کے لئے دلائل پیش کئے، ایک
 صاحب بول پڑے :-
 "زمین میں کشش (GRAVITY) ہے یہی وجہ ہے کہ سب زمین پر گر جاتا ہے۔
 دوسرے صاحب بولے :-

"یہ بھی تو روزمرہ شاہدے کی بات ہے کہ عارضی طور پر یہی کشش ثقل سے
 آزادی مل جاتی ہے۔ تیز رفتاری بھی کشش ثقل سے آزاد ہونے کا ایک عمل ہے۔"
 شہر سے دور، آبادی سے باہر ویرانے میں ایک لال بھیکڑ رہتے تھے جب مسئلے کا
 کوئی حتمی حل سامنے نہیں آیا تو لوگ اس لال بھیکڑ کے پاس پہنچے اور درخواست پیش کی :-
 "حضرت! کشش کیا ہے؟"

لال بھیکڑ غور و فکر کے سمندر میں سے گوہر آبِ دار نکال لائے۔ کہنے لگے :-
 "اس وقت ہمارے سامنے جو بھی شے ہے، وہ خلا ہے۔ توڑ اس لئے برتن
 ہے کہ اس کے اندر خلا ہے۔ زمین میں غلام ہو تو رنج کو نشو و نما نہ ہوگی۔ بچ کو خلا سے آزاد

کر دیا جائے (یعنی دال بنا دی جائے) تو زندگی در زندگی درخت کا تصور بھی قائم
 نہیں ہوگا۔"

آدمی بھی خلا ہے اور اس خلا میں لائف اسٹریج گونجی (ECHO) رہتا ہے۔
 کائنات بھی ایک خلا ہے اور اس خلا کا محور ایک ایسی ذات ہے جو خلا کی رگ جان ہے۔
 جب خلا کے ٹکڑے ایک جا ہو جاتے ہیں تو سٹی، لونا، پتھر، سونا، چاندی بن جاتے ہیں۔
 انہیں تقسیم کر دیا جائے تو ناقابل تقسیم عدد تک تقسیم ہو جاتے ہیں۔
 لال بھیکڑ نے سٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا۔ اُسے لوگوں کو دکھایا: "مسا جو ایر ڈھیلا
 اگر زور سے مارا جائے تو کیا چوٹ لگے گی؟"

لوگوں نے جواب دیا: "جی ہاں، چوٹ لگے گی۔"
 لال بھیکڑ نے سٹی کے ڈھیلے کو پیس کر سہرہ بنایا اور پھونک مار کر اُسے ہوا میں
 اڑا دیا۔ لوگوں سے پوچھا :-
 "سٹی کا ڈھیلا کہاں ہے؟"

پھر دوسرے ایک وزن، ایک حجم کے اٹھائے۔ دونوں کو ایک ساتھ فضا
 میں اُچھال دیا۔ زمین پر دونوں ایک ساتھ نہیں گرے۔ لال بھیکڑ نے کہا: "دوستو! ان
 دونوں کمرٹوں کو ایک ساتھ اُچھال لایا تھا جس فضا میں اُچھال لایا وہ بھی ایک ہے
 اور اچھالنے میں جتنی طاقت استعمال ہوئی وہ بھی یکساں ہے۔ پھر یہ کمرٹے کیوں ایک
 ساتھ زمین پر نہیں آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شے کے اندر خلا کا عمل رد و بدل ہوتا رہتا ہے
 ہمارا تمہارا منہ بادشاہ، خدا کا بنایا رسول بادشاہ۔"

خلا سے اس پار حاکم، قادر مطلق ایک شہنشاہ ہے۔ بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا کہ

ریشم کا کیرا

شعوری آنکھ دو برجیدہ دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے۔ اُسے انسانی صلاحیتوں اور اس کی اختراعات کا مظاہرہ ششدر کر دیتا ہے۔ زمین یا فضا اس کے اثر و بصارت میں آتی ہے تو ایجادات کا ایک لامتناہی سلسلہ سامنے آ جاتا ہے۔ خابن کائنات کی تخلیق کی ذیلی مناسباتی اور تخلیق کے شگوفے دھرتی کے اس کونے سے اُس کونے تک نظر آتے ہیں۔

سڑکوں پر دوڑتی ہوئی گاڑیاں، مزید تیز سفر کے لئے ریل اور فضا کا مسینہ چیرتے ہوئے ہوائی جہاز جو ہزاروں ٹن وزن لے کر مہینوں اور سالوں کا سفر گنٹوں اور دونوں میں طے کر لیتے ہیں۔ اور جن کی رفتار آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہے، ہوائی فضا میں جن کے ذریعے ایک جگہ کی آواز اور تصویر کی قابل ذکر وقفہ کے بغیر ایک سرے سے دوسرے کے دوسرے تک پہنچ جاتی ہے۔ حساب کے پیچیدہ مسائل کے حل کے لئے کمپیوٹر جو کئی کئی دنوں کا حساب منٹوں میں کر دیتے ہیں۔ ایٹم کی قوت کا استعمال اور برقی توانائی کے ذریعے روشنی سے جگہ گاتے شہر اور صنعتی اداروں میں گردش کرتے ہوئے پہنچے۔ واکٹ، مینزائل اور ان کی تباہ کاریاں، غلامیں پہنچنے کی پے درپے کوششیں، لینز ششماحوں کا مادہ، برقیات کی میرٹ، انگریز ترقی، سرجری اور طب کے شعبوں میں آئے دن کی پیش رفتیں۔ یہ وہ ذیلی تعلقات ہیں جو دن کے اُجالے اور رات کے اندھیرے میں

کوئی ایسا تنگ سام قائم کیا جائے کہ لوگ مجھے پہچانیں۔ خیال کا آنا تھا کہ ارادہ شکنیل پگیا اور ارادہ کن بن کر ایسی تصویر بن گیا جس کا ہر ہر عضو ایک نکتہ اور محکم تصویر ہے۔ اسکرین نہ ہو تو تصویر ڈیسے (DISPLAY) نہیں ہوگی اور غلام نہ ہو تو اسکرین کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ یہ جو ذرہ ذرہ خلا ہے، اس لئے ہے کہ اس میں کوئی بسنا ہے۔ بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ نے اپنی شان کو نمایاں کرنے کے لئے ہر ذرہ کو غلام بنا دیا ہے اور پھر اس میں خود براجمان ہو گیا ہے لیکن ساتھ ہی اپنے اور ذرے کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ ہر چیز پردے کے پیچھے اس میں ہوتی صورت کے دیدار کے لئے بے قرار ہے اور یہی بے قرار کشش ہے۔ کشش ہی تو ہے کہ آدمی اس کو پانے کے لئے بادشاہاتیں چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی وہ کشش ہے جس کو زینہ بنا کر آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں حسد و خال (DIMENSIONS) نہیں ہیں۔ کشش سبھی مطلق سے جس قدر قریب ہوتی ہے اس ہی قدر بندہ اللہ کی بادشاہی میں رکن کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور اس کی سوچ بھی اپنے بادشاہ کی سوچ بن جاتی ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ غلام، ٹائم، اسپیس کے لئے بنے سے آزاد ہے۔

ہمارا تہا راحت بادشاہ، خدا کا بنایا رسول بادشاہ۔
رسول بادشاہ نے اللہ کی بادشاہی میں رکن کی حیثیت کسے کشش کے اس قانون کو شب سحر میں پورا کر دیا ہے، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-
ہم نے اپنے بندے سے راز و نیاز کی جو باتیں کیں کیں۔ دل نے جو دیکھا جو سنا
نہیں دیکھا

یساں متحرک ہیں۔ جن انجالیقین کی ہستہرین تخلیق، انسان رات دن کی سلسل اور ان تک محنت سے اختراعات کا ایک طویل سلسل قائم کرنے میں کامیاب تو ہو گیا ہے لیکن اس نے ایجادات و اختراعات کے جال میں اس بات کو تلاش نہیں کیا کہ اگرچہ وہ ان اشیا کا خالق ہے لیکن ان کے درمیان خود اس کی حیثیت کیا ہے۔ فطرت کے قوانین کی تفسیر کا دعویٰ کرنے والے انسان کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ خود اپنی بنائی ہوئی اشیا کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے اور خود اپنے بنائے ہوئے جال میں بے بس کھی کی طرح ہمارا رہا ہے۔ انسان کی پست ذہنی پرواز اس بات کو محسوس ہی نہیں کرتی کہ اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا منظر ہے۔ لیکن وہ ان صلاحیتوں کو محدود رنگت روپ دے کر خود ان کا غلام بن گیا ہے۔ فضا کا سینہ چیرنے والے ہوائی جہاز کا خالق اپنی تخلیق کو زمین پر کھڑا بے بسی سے دیکھتا ہے، فضا میں اچھلتا ہے تو گیند کی طرح لڑھک کر گر پڑتا ہے۔ کمپیوٹر صبری حیرت انگیز مشین کو وجود میں لانے والا آدمی دو اور دو چار کے حساب میں الجھا رہتا ہے۔ آواز کو ہزاروں میل دور پہنچانے والے آلات کے موجودگی سماعت کا یہ حال ہے کہ تو دو دو تیز دور کی آواز سننے سے قاصر ہے۔ تصاویر کو ایک شہر سے دوسرے شہر بلکہ فضا سے زمین پر منتقل کرنے والے آلات کے خالق کی بصارت اتنی کمزور ہے کہ کسی دور دراز علاقہ کی بات تو الگ وہ اپنے پیچھے سے منظر دیکھنے سے منظر فطرت کی تفسیر کا دعویٰ کرنے والا آدمی آج اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے اور غیر جانب داری سے جائزہ لے تو وہ اس تجربہ پر پہنچے گا کہ فی زمانہ اس کی ذہنی پریشانی، اعصابی کھنچاؤ، بے مہنی اور عدم حفظ کا احساس اپنے عروج پر ہے۔

جب کہ حقیقت یہ ہے کہ فاضلوں کی جگر بند یوں میں پھنسے ہوئے انسان کے اندر

ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ زمین کی کتابیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک یارے سے دوسرے یارے، ایک نظام سمی سے دوسرے نظام سمی تک کے فاصلے خالق کائنات نے اس کو جو بصارت عطا کی ہے وہ سکائی اور زمانی فاصلوں سے ماوراء ہے۔ آدمی کو اس کے بنانے والے نے غلامانہ کائنات بنا کر اپنی تخلیق کا اعلیٰ ترین نمونہ بنایا ہے لیکن انسان نے خالق کے اس عظیم انعام کی ناقدری کی، اس کا کفران کیا۔ اس نے اپنی صلاحیتوں کو پابند کیا، لامکانی اور لازمانی صفات کو چھوڑ کر چھوٹی اور پست چھوٹی، حقیر اور پست غیر مادیت پرکتفا کیا اور ریشم کا کڑا بن کر خود اس میں قید ہو گیا۔ کتنی مفکر خیر بے ریات کہ خالق خود اپنی تخلیق کا محتاج ہے۔

آسمانی صحافت میں بتایا گیا ہے کہ وسائل پر مکرانی یہ ہے کہ ارادہ کے ساتھ وسائل حرکت میں آجاتے ہیں۔ ارادہ کیل ہے؟ ارادہ رُوح کی لامتناہی تخلیقی صفات کا مظاہر ہے۔

اپنے اندر رُوحانی صلاحیتوں کو متحرک کرنے اور اُن سے کام لینے کے لئے فردی ہے کہ میں کتاب کا علم آتا ہوں اور علم کتاب کے وہ فارمولے ہمارے اوپر نکشف ہوں جن کے اوپر یہ ساری کائنات ٹھہری ہوئی ہے جب تک یہ علم حاصل نہیں ہوتا آدمی اوبار کے انبا میں دبا رہے گا۔ ٹی کا فوٹو آدم ناد کا وہ درشہ ہے جس کے دوش پر جبرست و یاس ہمارے جیبا محمد آدم جنت (اعلیٰ مقام) ہے اسفل (زمین) پر پھینک دیئے گئے تھے۔

اے لوگو! دانشور و کچھ ہوش و خرد سے کام لو۔ یہ کیسی ترقی ہے کہ آدمی خود اپنی نسل کو برباد کرنے کے لئے مسلسل کوشاں ہے اور تباہی کا نام اُس نے ترقی رکھ چھوڑا ہے۔ یہ کیسی دانشور بنی ہے کہ آدم ناد نے ایک اہم کی قیمت، لاکھوں آدمیوں سے بڑھا

دی ہے اور ترقی کے خوشنما پردوں میں ذہنی سکون، الطینان اور تحفظ کے احساس کو چھپا دیا ہے۔

پرواز

اے آدم زاد! اپنے حافظہ کی اسکرین پر پڑے ہوئے پردوں کو چاک کر دے اور اندر جھانک۔ کیا تجھ کو وہ سہانا زمانہ یاد نہیں آتا جب تو آزاد فضاؤں میں سانس لیتا تھا، ہموک پیاس کی تکلیف بھی نہ دھوپ تجھے ستاتی تھی، نہ کوئی ڈر تھا نہ پریشانی، ملال کیا ہوتا ہے تو اس سے واقف نہ تھا۔ جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاتا تھا۔ زمانی و مکانی فاصلے تیرے پیر کی زنجیر نہ تھے۔ خوشی سے سرشار چھپی کی طرح لامکانی دستوں میں تیری پرواز زبان زد ملائکہ تھی۔

اے میرے بھائی! ذہن پر دراز دور تو ڈال۔ کیا تجھے کچھ یاد نہیں، تو نے کیوں ان سنہری دونوں کی یاد کو سنسراؤش کر دیا ہے؟ ہمتی کے ترخانے میں فون یہ یادیں کیا تجھے بے چین و بے قرار نہیں کرتیں؟ کسی پُر فضا مقام پر گزارے ہوئے دن یا کسی محبت میں بیٹھے ہوئے چند خوبصورت لمحات کو تو ساری عمر یاد رکھتا ہے لیکن عظیم لمحات کی بات نہ شور کے دروازے پر کبھی دستک نہیں دیتے؟

اگر تجھے کچھ یاد نہیں آتا، تو سن، تو نے کفرانِ عظیم کیا۔ تو نے جان بوجھ کر خود کو تکلیف و رنج کے حوالے کر دیا، آزادی کی نعمت کو ٹھکرا کر غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہن لیا۔ پابندیوں کو اپنے پردوں کی بیڑیاں بنالیا۔ ایک سوئی کی جگہ شک اور انتشار کو اپنے اندر جگہ دے دی، آزاد چھپی ہو کر قیاد کو خود دعوت دی کہ آ، مجھے قید کرے۔ تو نے اپنی لامتناہی

صلاہتوں کو تناسبت کے اندھیرے غاروں میں دھکیل دیا۔ تیری ان حرکتوں سے آسمان رو رو دیا۔ اور فرشتوں نے ندامت سے سر جھکا لیا۔

اے آدم و حوا کے سپوت! سنبھل، تجزیہ کر اور اپنی حالت کو دیکھ۔ پابندیوں کے جال نے تجھے اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ اب تیرا باہر نکلتا جوئے شیر لانے ہے۔ سمجھو کہ مصائب کی ایسی یلغار ہے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لئے تو در بدر مارا مارا پیٹتا رہے مستقبل کا خوف تجھے ہر وقت لرزاں رکھتا ہے۔ تو خوشی اور راحت کی ضمانت چاہتا ہے لیکن کہیں سے نہیں ملتی۔

اور دیکھ! تو نے آزادی اور مسرت کی حقیقی قدروں کو سمجھنے کے بجائے جو فرضی قدریں اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں، ان کے نتائج اس قدر ہونا کہ ہیں کہ چند تقویٰ کے لئے تو اپنے بھائی کی گردن کاٹنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ ترقی کے خوش ناما بادوں میں مجبور ہو کر ترقی کو تو نے سُرخ خون سے رنگین کر دیا ہے۔ مصائب کے اندھیرے گہرے ہوتے جا رہے ہیں روشنی کی کرنیں مسدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ تیرے اوپر جو فراموشی کا اتنا غلبہ ہے کہ تو نے اپنی غفلت کو گھٹا دیا ہے۔ تو اللہ کا نائب ہے لیکن مادیت اور کثافت نے تجھے لطافت اور پاکیزگی سے محروم کر دیا ہے۔

آدم کے بیٹے! تو نے اپنی ابدی اور لافانی زندگی کو تہ در تہ پردوں کے چھپے چھپا توڑا ہے اور اُسے اپنے اندر دفن بھی کر دیا ہے لیکن میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تجھے جھنجھوڑتا رہوں گا، چاہے تو توبہ ہو یا نہ ہو۔

قدرت کی فیاضی شاہد ہے کہ اس نے مادی خد و خال سے مرکب اپنے پیغامبر تیرے پاس بھیجے اور تجھے بار بار تیرے وطن مالوت کی طرف لوٹنے کی تلقین کی لیکن تو نے

ہمیشہ ناشکری کی۔

اے آدم زاد! میری بات پر دھیان دے۔ میں جو تیرا منیر ہوں، تیرے اندک کی آواز ہوں۔ تیرے باطن کی پکار ہوں۔ دیکھ، میرا گلہ گھونٹ، میری طرف توجہ ہو ورنہ تو اسی طرح مصائب کے اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا۔ اور اندھوں کی طرح سٹو کریں کھاتا رہے گا۔

اے فرزند آدم! اپنے گلے میں پڑے ہوئے غلامی کے طوق کو اتار پھینک۔ زبانِ مکان کی مفروضہ پابندیوں کے جال کو کاٹ دے۔ غم و اklam کے بجائے خوشی اور مسرت کا بادو اڑھ لے۔ یہ جو تو نے ہزاروں بُت بجا رکھے ہیں اور ان کی بندگی میں مصروف ہے کہ کوئی دولت کا خدا ہے، کوئی عزت و شہرت کا تو کوئی جموٹی خواہشات کا خدا ہے۔

اُسکے بڑھ اور ابراہیمی گروئے انہیں پاش پاش کر دے اور آزادی کا نرہ چکھ لے جو تو اپنی غلطی سے کھو بیٹھا ہے۔ اس تیرہ دنیا کے عالم سے نظریں ہٹا کر اس روشن دنیا کو بھی دیکھ جہاں ایک آزاد فضا تیری منتظر ہے۔ ستر آن پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ اے آدم! تو ادھر تیری بوی (دونوں) جنت میں سکون کے ساتھ رہو اور جہاں سے دل چاہے، خوش ہو کر کھاؤ۔

روشنیوں کا اسراف

یہ بات کون نہیں جانتا کہ کائنات میں موجود ہر شے پیدا ہوتی ہے، نشوونما پاتی ہے، اپنے عروج کو پہنچتی ہے اور پھر اس شے کے اختلاط کا دور آتا ہے اور بتدریج تیزی کے ساتھ یا کچھ زیادہ وقفہ کے بعد وہ شے انجام کار فنا ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی صورت حال آدمی کی بھی ہے۔ آدمی پیدا ہوتا ہے، جسمویت کے دور سے گزر کر شعور کی دنیا میں قدم بڑھاتا ہے اور شعوری زندگی کو معراج سمجھنے والا ذی ہوش، عاقل و بالغ انسان گھٹنا شروع ہوتا ہے اور ایک ایسا دور آتا ہے کہ اعصاب انسانی عمارت کا بوجھ اٹھانے کا خود کو اہل نہیں سمجھتے اور جب انسانی عمارت اینٹ پتھر (ہڈیوں کا پنجر)، چونا اور گارا (اعصاب، عضلات)، پلاسٹر (گوشت) اور رنگ و روپ (کھال) اپنی طاقت کو بیٹھتے ہیں تو یہ عمارت دھڑام سے زبیں بوس ہو جاتی ہے۔

حرکت کے قانون کے مشابہ سے یہ نکتہ سامنے آتا ہے کہ ہر حرکت کرنے والی چیز میں کوئی چیز ذخیرہ ہوتی ہے اور یہ ذخیرہ جب اس کے اندر جلتا ہے تو یہ چیز حرکت کرتی ہے۔ موٹر کار یا ہوائی جہاز میں پٹرول جلتا ہے، لائٹس میں کیڑے دہک جلتا ہے، تیز روشن بلب میں بجلی جلتی ہے اور آدمی کے اندر انرجی کیلوریز (CALORIES) جن کو خرچ ہوتی ہے، جتنی زیادہ کیلوریز ذخیرہ ہوتی ہیں، آدمی اسی مناسبت سے زیادہ طاقتور و زیادہ فعال اور زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ کیلوریز میں جس مناسبت سے کمی واقع ہوتی

ہے، اسی مناسبت سے انسانی صحت متاثر ہوتی رہتی ہے جس طرح ایک گلاڑی پٹرول کی ترسیل نہ ہونے سے جھکے کھانے لگتی ہے، آدمی بھی اسی طرح گزرا اور ٹھٹھارتا ہے۔ یہ گزرا اور ٹھٹھا اس کی اعلیٰ یا اسفل صحت کی نشاندہی کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بموجب آدمی کو سڑے ہوئے گارے اور کھٹکھٹائی سٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس ناقابل تذکرہ شے میں اللہ نے اپنی روح ڈال دی اور یہ ایک ایسا کھلونا بن گیا کہ سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، چمکنا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ آدمی کا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، اختیار استعمال کرنا یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر روشن ذخیرہ کر دی گئی ہیں۔ روشنیوں کا اسراف بے جا اسے جلدی اندھال کر دیتا ہے اور روشنیوں کا دافتر ذخیرہ اُسے زیادہ دیر تک صحت مند اور فعال رکھتا ہے۔ کوئی آدمی جتنا زیادہ دنیاوی مساطلات میں مصروف رہتا ہے اتنا ہی اس کے اندر سکون اور اطمینان قلب کم ہوتا ہے۔

دنیاوی آسائش و آرام کی حیثیت اپنی جگہ اہم ہے لیکن قانون قدرت یہ ہے کہ جب انسان کسی ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ چیز انسانی دماغ کے اسکرین پر نمودار ہو کر ڈسپلے (DISPLAY) ہوتی ہے اور اس ڈسپلے میں وہ روشنیاں خرچ ہوتی ہیں جو ذخیرہ ہیں اور جس ذخیرے کو انسانی دماغ کے دو کمپنڈیات جنریٹ (GENERATE) کر رہے ہیں۔

اگر ایک گھر کے چار کمروں میں سے ایک کمرے کے اندر دس چیزیں ہیں مثلاً موفو سیٹ، ریڈیو، ٹی وی، میز اور دوسرے سامان تزئین و آرائش۔ اور دوسرے کمرے میں صرف ایک میڈیہ تو کمرے کی دس چیزوں پر جب ہماری نظر جاتی ہے تو ہمارے اندر بے ذخیرہ شدہ روشنیاں ان دس چیزوں کو دماغی اسکرین پر ڈسپلے کرتی ہیں یعنی جو روشنی ایک چیز کے لئے خرچ ہوتی چاہیے تھی اس کا خرچ دس گنا بڑھ جاتا ہے۔

عام شاہد یہ ہے کہ سیدھے سادے آدمی کی صحت زیادہ اچھی اور عمر طویل ہوتی ہے جب کہ دنیاوی جھیلوں میں بند ذہن آدمی کی صحت کمزور ہوتی ہے اور اس کی عمر بھی کم ہوتی ہے۔ بات یہی ہے کہ ایک آدمی کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں کا خرچ کم ہے اور دوسرے آدمی کے اندر روشنیوں کا ذخیرہ شدہ خرچ زیادہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ زیادہ خرچ کرنے والا آدمی تلاش ہو جاتا ہے۔

روحانی نقطہ نظر سے جب کوئی بچہ جن مادے سے زمین کی بساط پر آتا ہے تو اس کے اندر پانچ ہزار سال کی عمر گزارنے کے لئے روشنیوں کا ذخیرہ ہوتا ہے جس کو وہ اپنی نادانی، جھوٹے وقار اور خود نمائی کے اعمال سے اتنا زیادہ خرچ کر دیتا ہے کہ پانچ ہزار سال کی عمر چھپاس یا ساٹھ سال کی عمر بن جاتی ہے۔ یعنی پانچ ہزار سال زندہ رہنے والا آدمی اپنی عمر کا اس وقت بے جا کر کے بچاس یا ساٹھ سال میں اُسے ختم کر دیتا ہے۔

قانون یہ ہے کہ مطمئن اور پرسکون آدمی کی صحت اچھی رہتی ہے، اُسے جھوک خوب لگتی ہے، یمنہ کی معمولی آغوشیں ہمیشہ اس کی منتظر رہتی ہیں اور وہ زیادہ دیر زندہ رہتا ہے۔ انتشار اور ذہنی خلغشتاریں بتلا آدمی کے اندر ضرورت سے بہت زیادہ کیلوئیز خرچ ہوتی ہیں۔ پیٹ کی آگ اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے مگر اس کو بھڑکانے کے لئے اور پھر کھانے کے لئے اُسے دو اول کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ سوتا تو وہ چاہتا ہے کہ نیند اعلیٰ توانائی کے لئے بہترین ٹانک (Tonic) ہے مگر نیند اُسے نہیں آتی۔ فیری دوج کی طرح اس کے اندر سے بھی خوشی اُبلنا چاہتی ہے مگر غم و آلام اور کثرت سودو زیاں کے تاثرات یہ خوشی باہر نہیں آنے دیتے اور پھر وہ ایک چہرے پر ملتے شدہ کئی چہرے سجاکر اپنے اندر کا کرب چھپاتا ہے۔ اس کرب میں کیلوئیز کا خرچ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور

ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بصد حسرت دیاس خسر الدنیا والاخرۃ کے مصداق اُس عالم کو بے مراد سد عار جاتا ہے جہاں کاروبار ہے، نہ فیکٹریاں اور نہ عالی شان مملات۔ البتہ اس کے مقدر کا سارا سرمایہ ۶ فٹ x ۲ فٹ کا ایک بے آب و گیاہ گڑھا بن جاتا ہے اور زیادہ عمر صد نہیں گزرتا کہ اس دنیا پرست آدمی کے جسم کے ذرات کو چرند و پرند اور عام لوگ پیروں میں روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔

مٹی کا شور

سوچ کی دو سسزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک طرز یہ ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لئے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر وسائل کے انبار میں خود کو قید کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے آسائش و آرام اور روٹی پکڑے کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں آتی اور ای کر ہم زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔

دوسری طرز یہ ہے کہ اعتدال کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس مادی دنیا میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھو یا ہے۔ دنیا میں عزت و جاہ کا خوش نما لباس زیب تن کرنے کے لئے ہم دولت جمع کرتے ہیں۔ اس دولت کی تشریح کے لئے عالی شان محلات کھڑے کرتے ہیں۔ گھروں میں تزئین آرائش کے ایسے ایسے سامان رکھتے ہیں جن سے اس بات کا اظہار ہو کہ ہماری اپنی ایک حیثیت ہے۔

جہاں تک دولت کے انبار جمع کرنے سے عزت و توقیر کے حصول کا تعلق ہے یہ ایک خود فریبی ہے، ایسی خود فریبی جس سے ایک فرد واحد بھی انکار نہیں کر سکتا۔ فریبی مصر کے محلات، قارون کے خزانے ہیں بتا رہے ہیں کہ دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی تاریخ خود کو دہراتی رہتی ہے اور ہر زمانے میں دولت کی حقیقت کو ہمارے اوپر آشکار کرتی رہتی ہے۔ بڑے بڑے شہنشاہوں کے حالات سے کون واقف نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری شان و شوکت اور شاہی دبیرہ کے باوجود مادی وطن میں قبر کے لئے جگہ بھی

نصیب نہیں ہوتی

سو نے چاندی کے ذخیروں اور جواہرات کے ڈھیر نے دنیا کے امیر ترین آدمیوں کے ساتھ کتنی دغا کی؟ کیا یہ حقیقت ہمارے لئے درس عبرت نہیں ہے۔

مٹی صرف خود کو پہچانتی ہے اور اپنے ایک ایک عضو کو اپنی کو کو سے وابستہ رکھتی ہے۔ مٹی کو اگر ایک فرد مان لیا جائے تو مٹی سے بنی ہوئی ہر چیز مٹی کے اعضاء ہیں۔ تانبا، لوہا، جواہرات، ہونا، چاندی وغیرہ مٹی کے وہ اعضاء ہیں جن پر مٹی کا تشخص قائم ہے۔ آدمی کا جسم بھی مٹی سے مرکب ہے لیکن آدمی چوں کہ اللہ کی امانت کا امین ہے، اس لئے مٹی کا شعور آدمی کو دوسرے اعضاء کے مقابلے میں اپنا قلب سمجھتا ہے اور جب کسی جسم میں قلب متاثر ہو جاتا ہے تو بالآخر جسم مفلوج اور ناکارہ بن جاتا ہے مفلوج اور ناکارہ جسم کی حیثیت زمین پر بوجھ کے سوا کچھ نہیں رہتی۔

یہ بات کس کے علم میں نہیں ہے؟ آدمی چاہے تو پچاس کروڑ کا مکان بنائے لیکن سوئے گا وہ ایک ہی چار پائی کی جگہ۔ چاہے تو ہوس زر میں سو نے چاندی (مٹی کے ذرات) سے خزانے بھر لے لیکن پیٹ کے اندر مین کو پورا کرنے کے لئے اُسے دو ہی روٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ماحول کو معذرت ہو روٹینوں اور خوشبوؤں سے کتنا ہی رنگین اور معطر کر لیا جائے آدمی کے اندر کی سرائند کا یہ نعم البدل نہیں ہو سکتا۔

زمین کی فطرت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مصائب و ستم اذیتنا جانتی ہے اور مصائب مستعرا رکھتی ہے اور جب اولاد مغبین سے نکلتا نہیں جاتی تو وہ اُسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی ہے اور اس اوبار کی وجہ سے آدمی گھناؤنا اور ناسور زدہ ہو جاتا ہے۔ بلاشبہ کسی بندہ کے لئے اس سے بڑا اور دغا کا عذاب اور کوئی نہیں۔ مسترآن کہتا ہے :-

اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے لئے
خرچ نہیں کرتے، اُن کے لئے عَذَابُ الْاَلَمِ کی بشارت ہے۔

مسیحی نیند

صدیوں سے زمین پر ہونے والی تبدیلیاں اس بات کی شاہد ہیں کہ زندگی
کے ادوار، زمانہ کے نشیب و فراز اور سائنسی ایجادات زمین کے سینے میں محفوظ ہیں۔
زمین یہ بھی جانتی ہے کہ کتنی ہندسیوں نے اس کی کوکھ سے جنم لیا اور پھر یہ ہندسے گم گئیں
خلا سے اُس پار آسمانوں کی دستوں میں جھانک کر دیکھا جائے تو مایوسیوں،
ناکامیوں اور ذہنی افلاس کے سوا، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یوں لگتا ہے کہ زمین کے بایسوں کا
اپنی ذات سے فرار اور منفی طرز عمل دیکھ کر نیلے پرست پر جھیل بل کرتے ستاروں کی بیخ ابتداء
کی توہم مخم پڑ گئی ہے۔ وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ذہنی اعتبار
سے حیوانات سے بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ جو سکون ایک بلی اور بکری کو حاصل ہے اس کا
عشر عشر بھی انسان کو میسر نہیں۔

خلق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والی ہستی، خود مختار خالق نے اس
دھرتی کو ایک قطعہ زراعت بنا کر آدمی کے حواسے کیا ہے کہ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر
مسیحی نیند سو سکے۔ اس ہی لئے اس کی تخلیق کا ظاہری جسم اسی ٹی سے بنایا گیا اور اس کے
استعمال کی ہر چیز اسی ٹی سے بنائی گئی ہے۔ زمین کو قدرت نے اتنا سخت نہیں بنادیا
کہ آدم زاد اس پر چل نہ سکے، اتنا نرم نہیں بنایا کہ آدم زاد کے پیر زمین میں دھنس جائیں۔
اسے اختیار دیا گیا کہ وہ زمین پر تعفرت کر سکے۔ اور زمین کے جسم میں دوڑنے والے خون

(RAYS) سے جس طرح چلبے استفادہ کرے۔ لاکھوں کروڑوں سال پہلے کے آدم کی طرح آج بھی آدم زاد زمین کے سینے پر بیعتی کرنے میں مصروف ہے۔ اس یعنی کاہر بنو بھی آدم کی طرح ٹھپے جو کچھ ہوتا ہے اس کا بیج بھی ٹپا ہے۔ پودا بھی ٹپا کی ایک شکل ہے۔ درخت بھی ٹپا کے اجزاء سے مرکب ہے اور یہ جو پڑ شکوہ عمارتیں ہیں نظر آتی ہیں، یہ بھی ٹپا ہیں۔ بڑی سے بڑی ایجادات کا بنیادی سال (RAW MATERIAL) بھی ٹپا ہے۔

آدمی جس طرح سرسبز درخت اور ہر سے بھرے پہاڑاتے کیفیت اگاتا ہے، اسی طرح عمارتیں، تعمیرات اور دیگر اشیا بھی اس کی زراعت کی پیداوار ہیں۔

آدمی ٹپا ہوتا ہے اور ٹپا سے ہی نتائج حاصل کرتا ہے۔ بوائی اور کٹائی کا یہ عمل متواتر اور مسلسل جاری ہے کیوں کہ وہ اس زراعت کا فعال رکن ہے اور اسے ارادے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس نے فصل بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ عمل اور بعد عمل حرکت اور نتائج کے اس قانون کو حضور علیہ السلام نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔
”دنیا آخرت کی کیفیت ہے۔“

قول فعل میں تضاد کا عالم یہ ہے کہ ہر آدمی جانتا اور کہتا ہے کہ زمین پر وقفہ زندگی محدود ہے لیکن اس کا عمل اس روزمرہ مشاہدہ کے خلاف ہے۔ وہ تمام تر زندگی اس غلط چار گزرتا ہے جو فطرت کے اہل قانون کے منافی ہیں۔ تخریب کا نام اس نے ترقی رکھا اور فلاح و بہبود کے طبعی نام پر مستقبل کی ناخوش گوار یوں کو جنم دیتا ہے۔ روشن نگاہی کا کوئی کس کے جو کچھ کہتا ہے وہ بدترین درجہ کی کوتاہ اندیشی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ! کیا خوب منظر نگاری ہے۔ اٹم بم کو ترقی کا نام دے کر انسان کی اعلیٰ صلاحیتوں کا دھندلورا

پٹیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا فلاح و بہبود کے دعویداروں نے ایک اٹم بم کو لاکھوں قیمتی جانوں پر فضیلت بخش دی ہے۔ انسان قدرت کی دی ہوئی صلاحیتوں کا آئین ہے لیکن اس نے ان صلاحیتوں کو حرم و ہوس، خود غرخی، آنا پرستی اور خود نمائی جیسے جذبات کی نسکین میں اپنی ذات تک محدود رکھ کر نتیجے میں آدمی کی ساری توجہ اس فانی دنیا میں مرکوز رہ گئی ہے۔ اور اس کے اعمال کی بنیاد بھی فانی دنیا کی طرح فنا میں جاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ دنیا ہوتا ہے تو اسے دنیا ہی کا ٹپا پڑتی ہے۔ چوں کہ دنیا فانی ہے، اس لئے اس کے حقے میں فنا کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا اور وہ بقا کی زندگی سے جس میں سکون ہے، راحت ہے محروم ہو جاتا ہے۔

داوی اماں

داوی اماں اتنی خوبصورت تھیں کہ پورے خاندان میں ان کی خوبصورتی قریب نشی تھی۔ اتنی نیک تھیں کہ ان کی نیکی اور پاکیزگی کے چرچے عام تھے۔ اتنی سگڑ اور سلیقہ شعار تھیں کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو ان کی نگرانی میں دینا اپنے لئے فخر سمجھتی تھیں۔ میں نے انہیں اس وقت دیکھا کہ جب ان کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں تھا۔ پڑے منہ اور چہرہ پر بچہ زوں کو دیکھ کر ایک گلہ دستہ لگانا ہوتا تھا۔ پن کیسا میں کوٹ کر پان کھاتی تھیں۔ پان جب رنگ جھاتا، چہرہ کی تمام جھڑیاں رنگ رنگ ہو جاتیں۔ میدہ اور شہد جیسے سفید اور نہرے رنگ پر یہ سرخ رنگ ایسا سماں پیدا کرتا کہ دیکھنے والا جو حیرت ہو جاتا اور وہ سن لم زیل کی تعریف میں گم ہو جاتا۔

میں نے شعور کے زینے پر پہلا قدم رکھا تو یہ دیکھا کہ داوی اماں کی گود میں ہوں اور داوی اماں اللہ کے کلام کے درد میں مگھی ہیں۔ یہ بھی دیکھا کہ رات کو سونے سے پہلے کلہ شہادت پڑھوایا جا۔ باپ اور چہرہ بیدار ہونے کے وقت لازم تھا کہ آٹھ کلہ طیبہ پڑھا جائے۔ داوی اماں کہانیاں بھی سناتی تھیں۔ ہر کہانی کا ایک ہی مفہوم ہوتا تھا کہ ہمارا اہلکار خدا بادشاہ، خدا کا بیٹا یا رسول بادشاہ۔ اللہ نے اپنے رسول بادشاہ کے پاس فرشتہ بھیجا اور فرشتہ بے اکلایا۔ ہمارے پیارے محمد! تم پریشان نہ ہو، تمہارے لئے مکر کے مکرے پہاڑ سونے کے بنا دیے ہیں۔

اللہ کے رسول، ہمارے حضور گئے کہا۔ نہیں، میں اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ خوش ہوں۔ مجھے دنیا نہیں چاہیے۔

میں نے پوچھا۔ اماں! یہ فرشتہ کیا ہوتا ہے؟

”بیٹا! فرشتہ بھی ہماری طرح اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے لیکن وہ اپنے اپنے کام کر کے فرشتہ بن گیا ہے۔“

اماں! آپ نے فرشتہ دیکھا ہے؟

نہیں، میں نے ابھی تک دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے کہ وہ بگ بگ کرتی ریشیوں

سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ اڑتا ہے تو اس کے پروں میں سے چاند، سورج اور ستاروں کی طرح روشنیاں نکلتی ہیں۔

اماں! آپ نے ہمارے حضور کو دیکھا ہے؟

ہاں بیٹے، دیکھا ہے، ایک بار۔

اماں! ہمارے حضور کیسے ہیں؟

بیٹے، چاند کی طرح ہیں۔ اتنے خوبصورت، اتنے خوبصورت کہ بس اللہ ہی جانتے تمام دانش ور اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کی تربیت کا پہلا گہوارہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ بچہ جو سنا ہے وہی بولتا ہے، جو دیکھتا ہے وہی اس کا علم بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم نہیں دیکھتے کہ داوی اماں نے کبھی یہ کہا ہو کہ ہمارا تہارا خدا بادشاہ، خدا کا بیٹا یا رسول بادشاہ۔ دن رات گانوں کی آوازیں ہمارے اعصاب پر محیط رہتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے کوئی ماں اپنے بچوں کو تلقین نہیں کرتی کہ کلہ شہادت پڑھ کے سونا چاہیے، نہ کوئی باپ اپنی اولاد کو بیدار ہونے کے بعد کلہ طیبہ پڑھنے کے لئے کہتا ہے۔ کوئی انہیں

سمجھاتا کہ دولت پرستی نورع انسان کی زندگی کے لئے ناسور (CANCER) ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بن قوموں میں دولت پرستی عام ہو گئی، وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ قومیں گناہوں سے نیست و نابود نہیں ہوتیں کہ گناہ تو معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کسی صورت معاف نہیں کیا جاتا۔ اور دولت پرستی سب سے بڑا شرک ہے۔ اس شرک کہ ہمیز دینے والے بڑے عوام میں سے ایک بڑا گناہ و ناعمل مود ہے۔ سود، جو رزق کو حرام کر دیتا ہے۔

وادے آماں اور نانی آماں اب ہمیں یہ کہیں نہیں بتاتیں کہ حرام رزق کھانے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ حرام روزی کھانے والے کی نماز ہوتی ہے اور نہ اس کا حج ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ اس بات کا ردِ قاروتے رہتے ہیں کہ نوجوان نسل بگڑ گئی ہے۔ اس کے اندر اخلاقی تسدیں باقی نہیں رہیں۔ نوجوان نسل میں بزرگوں کا وہ احترام باقی نہیں رہا جو آج سے چالیس سال پہلے تھا۔ لیکن ہم بحیثیت بزرگ کے اپنے گریبانوں میں منہ نہیں ڈالتے کہ ہم نے خود اسلاف کے خون سے سبھی ہوئی قدروں کو پامال کر دیا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اولاد والدین کے چشم و ابرو کو دیکھ کر کام کرتی تھی۔ اور آج کا زمانہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اولاد سے والدین ڈرنے لگے ہیں۔

یہ سب اس لئے ہے کہ والدین اولاد کی تربیت ان خطوط پر نہیں کرتے جن خطوط پر ہماری تربیت ہوئی تھی۔ آج کی ماں جب وادی بنتی ہے، اس کے پاس وہ لوری نہیں ہوتی جو بچے کے شعور کو اللہ اور اس کے رسول سے آشنا کرتی ہے۔ آج کی ماں جب نانی بنتی ہے تو بلا شک و شبہ اس کے اندر وہ قدربں پوری طرح کام نہیں کرتیں جو قرآن و سنت سے ہم آہنگ ہوں۔ جب کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اسلاف کے نقوش ہم

پر اپنی زندگی تعمیر کرے۔ یقیناً یہ طرز فکر ایسا دھمکی ہے جس کا نتیجہ خسر الدنیا و الآخرۃ کے علاوہ کچھ اور مرتب نہیں ہوتا۔
یاد رکھئے !

قیامت کے روز یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس قسم کے کھانے کھلائے ہیں اور کیا لباس پہنایا ہے۔ وہاں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی تھی؟ صحیح تربیت کرنے والے والدین مسرور ہو جائیں گے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔

زیادہ طاقت اور فنون لطیفہ کے ماہر اس پرندہ کے اندر عقل و شعور کا عالم یہ ہے کہ ہلاکت خیز
ایجاد، ایٹم بم، کانوید انسان برسوں کی ریاضت کے لئے تو اس قسم کا مکان تعمیر نہیں کر سکتا۔
یہ اور اس قسم کے بے شمار حقائق پر سبھی مشاہدات نے عقل کو ہمیں دوی اور نتیجہ یہ
مرتب ہوا کہ عقل کا تعلق ذیل و ذول سے نہیں ہے اور نہ ہی عقل صرف آدم زاد کی میراث ہے
سورج کے دھارے سمندر بن گئے تو یہ خیال دامن گیر نہ ہوگا کہ آدمی اور حیوان میل
حد امتیاز کیا ہے۔ اگر آدمی کا شرف یہ ہے کہ وہ ایجادات کرتا ہے تو ایجادات کا عمل
جھوٹے بڑے جانور ذول سے بھی سرزد ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ایجادات کی نوعیت
مختلف ہوتی ہے لیکن نزع انسان اس سے صرف نظر نہیں کر سکتی کہ حیوانات کی ایجادات میں
ہیں تخریب کا پہلو نہیں ملتا، جب کہ آدمی کی ایجادات میں تخریب کا عنصر غالب ہوتا ہے۔
یہ ایک خبر متواتر ہے کہ آدمی اشرف المخلوقات ہے مگر شرف اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ
پرندہ بنیر و سائل کے پرواز کرنا ہے اور آدمی پرواز کرنے کے لئے اربوں کھربوں ڈالر خرچ
کرنے کے باوجود وسائل کا محتاج ہے۔ ترقی و ایجادات کے جتنے شکستے کھٹتے ہیں، اُنسی
مناسبت سے دکھ اور درویشی اضا فر ہوتا رہتا ہے۔ انتظامی امور پر نظر ڈالئے تو سب کے
بنیر چارہ نہیں ہے کہ شہر کی کبھی کا نظم و ضبط انسانی زندگی کے نظم و ضبط سے بہت زیادہ
ارخ و اٹلی ہے۔ پھر وہ کون سا شرف ہے جس پر آدم زاد کو برکھوت کی سیٹی میں سلگنا ہے
وہ کون سا اعزاز ہے جس نے آدم زاد کو شداد و غمزداد اور فرعون کے رُوب میں پیش کیا ہے؟
آج کا دور ترقی کی معراج کا دور کہا جاتا ہے۔ اس معراج کا تجربہ کرنے سے صاف
پتہ چلتا ہے کہ ترقی کے معانی ظلم و ستم کا ختم نہ ہونے والا امتنا ہی سلسلہ ہے۔ ترقی یہ ہے کہ
بھوکے ننگے انسانوں کو ترقی کا فریب دے کر، ان کے اوپر اپنی علمی برتری کی دہشت بیٹھا دی

جائے۔ دھرتی ماما اپنے بچوں کے لئے جن وسائل کو جنم دیتی ہے انہیں ہارپ کر کے
ہلاکت خیز ہتھیار بنائے جائیں، بھوکے اور افلاس زدہ لوگوں سے کھربوں ڈالر جیس کر لیا
ایٹم بم بنایا جائے جو لاکھوں آدمیوں کو ایک لمحے لقمہ اجل بنا کر نکلے۔ اور پھر اس
دندگی کی تہسکر کے اللہ کی مخلوق کو اس قابل بھی نہ رہنے دیا جائے کہ وہ اپنی بقا کے
لئے کچھ سوچ سکے، اپنی نسل کی حفاظت کے لئے کچھ کر سکے۔ بربریت کا یہ عالم ہے کہ خود کو
پُرمپاور (SUPER-POWER) ثابت کرنے کے لئے ہتھیاروں کا انبار جمع
کر لیا جاتا ہے اور پھر انبار کے اس آتش فشاں سے ایک ماں ایک باپ (آدم و حوا)
کی اولاد، دو بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے، اس لئے کہ دو بھائی جھگڑت اور محبت
سے رہیں گے تو پُرمپاور بننے کا عمل خواب بن جائے گا۔ کتنا ذہین اور عقل کل ہے دانش ور
(SCIENTIST) کہ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو جیسٹر وجود میں آجاتی ہے
اس کا استعمال لازمی ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ بہت نظیر دنیا کے باغات
بننے بستے شہروں اور ہرے بھرے کھلیاؤں کو پُرمپاور کیوں نیست و نابود کر دینا چاہتی
ہے، اس لئے کہ وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ حاکمیت صرف اللہ کی ذات کے لئے
خصوص ہے اور ہم نگر و آلام اور عدم تحفظ کی پٹی میں اس لئے پس رہے ہیں کہ ہم نے زہریت
اور تعقب لوگوں کو اپنا اُن داننا سمجھ لیا ہے۔

کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم زیادہ نہیں تو کم سے کم اللہ کی منتی ہی مخلوق کی طرح
ہی عقل و شعور سے کام لیں اور اپنے خداوند اللہ کے اس حکم کی پیروی کریں :-

”اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔“

قیامت گزر جانے سے پہلے ہم نے اگر فطری عقل سے کام نہیں لیا تو صفو برستی سے

ہمارا وجود حریف غلط کی طرح مٹ جائے گا۔

قرآن پاک بے انکس و بل یہ اعلان کر رہا ہے :

”جو قومیں خود اپنی تباہی نہیں چاہتیں، زمین پر ان کا وجود ختم و

خاشاک سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا“

اسرائیل

بنی اسرائیل کی سرزمین پر موت قہر کننا ہے۔ منافقت کا دیوتا جاگ اٹھا ہے۔ جبر و استبداد کا دور دورہ ہے۔ معصوم بچوں کے خون سے مٹی کی آبیاری کی جا رہی ہے۔ وسائل سے معمور بڑی بڑی بادشاہتوں کے درمیان پھوٹنے سے ملک کے باسی نہیں لاکھ اسرائیلیوں نے ظلم و بربریت کا ایسا المناک مظاہرہ کیا ہے کہ منکروں کی دلدل چیمو، جگر سوز آہ و بکا، نالہ و شیون سے نوتے کے کردار مسلمانوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے فرستادہ پیغمبروں کی سرزمین ہم سے رُوٹھ گئی اور ہمارے اندر جہاد و شہرہ کی لالی سے آسمان شفق آلود ہو گیا ہے۔

یہ وہ اسرائیل ہے جس کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں کہ عَصَا الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الظَّالِمِينَ سے مراد یہودی ہیں۔ یہی بن کاہ زماز جو شعور کی سطح پر مانتے نام سے نقش ہے، یہ یاد دل رہا ہے کہ چار کم ساٹھ سال سے ہر سید، ہر منبر، ہر مکتب اور وعظ و نصیحت کی ہر محفل میں اپنے مذہبی پیشواؤں کو ہم نے یہ دعا کرتے سنا ہے کہ : اے اللہ! کو نیست و نابود کر دے اور مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے ہم کنار کر۔ آج جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیت المقدس ہم سے یقین لیا گیا ہے، یہ سیکل سلیمانی کے پر سے میں اس کی بنیادوں پر کدال چلا دی گئی ہے اور اب جب کہ بیروت جل رہا ہے، وہاں کی مسلم آبادی زہریلے ہوں کے زخموں میں موت و زلیست کے دروازے پر کھڑی ظلم و ستم کے آہنی پنجے میں رسک رہی

ہے تو یہ کہے بغیر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ فوسے کردار مسلمانوں کی آدھی صدی سے زیادہ کی دُعاؤں میں بے کار ثابت ہوئیں۔ یہ غلط تو عام ہے کہ بیروت جلد رہا ہے، اسرائیل فتح و کامرانی کے نشے میں اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ معصوم فوجیہال، نرم و نازک صنعت لطیف خواتین کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بوڑھے معذور و معلول ہو چکے ہیں مگر یہ صد کسی گوشے سے سنائی نہیں دیتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور وہ قوم جس سے قدرت نے فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا آج زمین پر بوجھ کیوں بن گئی ہے؟

فتح و نصرت اور کامرانی کی بشارت نبی برحق مفسور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور حصول نصرت کا راستہ بھی متعین کر دیا تھا۔

کیوں ہم نے اپنے دلوں پر بھری لگائی ہیں اور کیوں ہم نے اپنی آنکھوں پر وسیلہ پردے ڈال لئے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ساتھ دُعاؤں کا سہارا لیا ہے۔ سُنئے کی زندگی میں دُعا اور عمل ساتھ ساتھ قائم رہے ہیں۔ یہ وہ ذات اقدس و مکرم و محترم و محترم ہے جس کے ایک اشارے سے چاند دو لخت ہو گیا تھا۔ یہ رب العالمین کی وہ محبوب ذات ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے راز و نیاز کی باتیں کیں اور اپنی قربت کا وہ اعزاز عطا فرمایا جو نوح انسانی میں کسی کو حاصل ہوا اور نہ ہو گا۔ یہ وہی سجدہ ملائکہ ذات والا تھا ہے جس کے سامنے جبرئیلؑ دوڑا ہو کر بیٹھے ہیں یہی بعد از خدا بزرگ توفی قصہ مخضر شخص اکبر ہے جس کی امامت میں جلیل القدر پیغمبروں نے نماز ادا کی اور ہر پیغمبر نے آسمانی کتاب میں اس نجات دہندہ کے آئے کی بشارت دی۔

عمل کے بغیر اگر دُعاؤں سے کام ہو جاتے تو سُنئے سے مدینے کی طرف ہجرت کی کیا ضرورت تھی؟ حضورؐ کا دلائل جبار کیوں شہید ہوا؟ حضورؐ نے مدینے سے مکہ کی طرف

فوج کشی کیوں کی؟ حضورؐ نے شہری زندگی سے قطع تعلق (BOYCOTT) کیوں منظور فرمایا؟ معذور کی سیرت پاک ہمیں بتاتی ہے کہ حضورؐ نے کبھی عمل اور تدبیر کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تیسرے اور چارے کے ثبوت نتائج کے لئے دُعا بنیں کیں۔

عمل کے بغیر دُعا ایک ایسا جسم ہے جس میں روح نہیں ہے اور جب جسم میں روح نہ ہو تو جلتی جاتی ہے تو اس کی حیثیت ایک لاش کی ہوتی ہے جو کسی کام نہیں آتی۔ اسی طرح وہ دُعا جس کے پیچھے عمل نہیں ہوتا قوموں کے لئے دوبار بن جاتی ہے۔

ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں جس کا مظاہرہ آج ہو رہا ہے؟ جب سے ہوش نبھالا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مروت دُعاؤں کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم عمومی دُعاؤں اور خصوصی دُعاؤں بھی مانگتے ہیں۔ آدھی صدی سے زیادہ کا زمانہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے من حیث القوم کافروں کے اوپر فتح و کامرانی کی کوئی دُعا قبول ہوتے نہیں دیکھی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟

دُعاؤں اس لئے قبول نہیں ہوتیں کہ ان کے ساتھ عمل نہیں ہے اور تخلیق کار راز یہ ہے کہ عمل بجا نہ ہو تو تخلیق ہے۔ ہم اپنی معاش کے لئے دھوپ کی تپش میں سرگرداں رہتے ہیں اور ہر دی کی بجائے بستہ راتوں میں اپنی نیندیں خراب کرتے ہیں۔ آخرائش نسل کے لئے شادیاں کرتے ہیں جب دُعاؤں تو پتہ لگ، میزائل، راکٹ اور بم بن کر اسرائیل کو تباہ کر سکتی ہیں تو زندگی کے ان سب ہنگاموں کی کیا ضرورت ہے؟ کسان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ زمین کے سینے کو چیر کر اُس سے غذائی ضروریات پوری کرے؟ دھوپ کی تازت اور ژالہ باری سے بچنے کے لئے آخر ہم مکان کیوں بناتے ہیں؟ جب عمل کے بغیر دُعا سے ہر کام ہو سکتا ہے تو ہم زندگی سے متعلق معاملات میں جدوجہد اور

کوشش کرنے کی بجائے مانگ لیا کریں۔ یا اللہ! ہمیں اولاد دے، یا اللہ! ہمارا مکان بنا دے، یا اللہ! ہم سے محنت مزدوری نہیں ہوتی ہمارے رئیس روٹی کے لئے ڈال دے۔

آخر یہ کس قسم کا مذاق ہے کہ جب انفرادی زندگی زیر بحث آتی ہے تو ہمارا اعنصو غصہ و صرف عمل ہو جاتا ہے اور جب اجتماعی زندگی پیش ہوتی ہے تو ہم دعا کے لئے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر صرف دعا ہی سے کافر جہنم رسید ہو جاتے تو جہاں کس لئے فرض کیا گیا؟

یاد رکھئے! جو لوگ صرف دعائیں کراتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ عملی اقدامات کا مظاہرہ نہیں کرتے وہ ہرگز قوم کے دوست نہیں۔ بزرگم خود یہ وہ نادان دوست ہیں جن کی تدبیریں ہمیشہ رُخِ روا اور ذلیل کرتی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ بے عملی قوم کا شیرازہ بکیر دیتی ہے اور ہنسنے والی ذات میں بند ہو جاتا ہے۔ بے عمل بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا شریک بھی ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے اللہ کی رسی جھوٹ جاتی ہے اور سب پلائی ہوئی قومی دیوار میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ عمل سے جی پرانے والی قومیں ناکارہ، مفلوج اور مغضوب بن جاتی ہیں۔

کوئی جنت۔۔۔ جو بس زہر ناک طرزِ عمل سے قوم کو آگاہ کرے؟ کوئی ہے۔۔۔ جو عالمِ اسلام کو یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عمل اور عمل سے عبارت ہے؛ خلائق کائنات نے اس کائنات کو متحرک اور فعال بنایا ہے۔ چاند، سورج، تارے، زمین، آسمان، فرشتے، جبرائیل اور دیگر مخلوق مسلسل حرکت میں ہے۔ اللہ کے فرستادہ پیغمبروں در اس راہ پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ نے

ہمیشہ عمل کی تلقین کی ہے ورنہ نجاتِ اجتناب کی نصیحت کی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نور کی ہے نہ تاریکی ہے

جب سے ہم نے عمل کو ترک کیا ہے اور صرف دعاؤں کا سہارا لینا شروع کیا ہے ہمارے اندر سے نور نکل گیا ہے اور تاریکی میں اپنا نور نہ سمجھ لیا ہے۔ اے واعظو! اے منبر نشینو! اے قوم کے دانشورو! براۓ خدا، سوئی قوم کو جگاؤ اور بتاؤ کہ بے عمل قومیں غلام بن جاتی ہیں۔

کفرانِ نعمت

برگند کے دوپٹے میز پر میرے سامنے پڑے ہیں۔ فلاہری آنکھ کو ایک رنگ، ایک جسامت اور ایک ہی طرح کے نقش و نگار نظر آتے ہیں! اس طرح جس طرح چار ارب آدمیوں کے ہاتھ ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن جب ہم ہاتھ کے ادنیٰ مدد کی تحریر پڑھتے ہیں تو ہر ہاتھ ایک نئی دنیا کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ آبادی کے نمونوں کی لیکرین ہمارے اوپر چار ارب انفرادی ذہن کا انکشاف کرتی ہیں اور ہر انکشاف ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔

جس طرح ایک باپ کی اولاد مختلف رنگ و روپ اور مختلف خدو خال کی حامل ہوتی ہیں، اسی طرح ایک درخت کے لاکھوں پتے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ہر پتے کے اندر نقش و نگار ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ کسی درخت کے دوپٹے سامنے رکھ کر تجربہ فرمائیے۔

درخت بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اچھے یا بُرے کے دار کے لوگوں سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ درختوں کے اوپر مدم یا تیز موسیقی بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اب یہ بات بھی پردہ نہیں رہی کہ انسان کے اندر ہمہ وقت دو حواس کام کرتے ہیں: حواس کی ایک طرز میں زمان و مکان میں قید رکھتی ہے اور دوسری طرز میں ہمارے اوپر سے زمان و مکان (TIME & SPACE) کی مہذبندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان غلا کے اُس پار آباد

دنیاؤں کا شاہدہ کر دیتا ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق میں حواس کی یہ دونوں طرزیں سرگرم عمل ہیں۔ یعنی ہر مخلوق میں چھٹی حس موجود ہے۔

پتے کے اندر چھٹی حس یا باطنی نگاہ نے مجھے جب اپنے اندر تفکر کرتے دیکھا تو پتروں کو یاد ہوا۔ اُسے آدم زاد! میں نے اپنے اسلاف (درختوں) سے سنا ہے کہ آدم اشرف المخلوقات ہے۔ اُسے قدرت کا ایک مخصوص انعام حاصل ہے، ایسا انعام جس سے اللہ کی دوسری مخلوق محروم ہے اور یہ محرومی اُس کی خود ساختہ ہے۔ کائنات کی تخلیق کے بعد غالباً کبر نے زمین و آسمان میں تمام مخلوقات کو اپنا مین بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے سماوی مخلوق اور ارضی مخلوق کو مخالف کر کے فرمایا: ہے کوئی جو ہماری امانت کو اپنے ناقول کندھوں پر اٹھائے؟

سماوی و ارضی مخلوق نے یک زبان ہو کر عرض کیا: بار اہلنا! ہم بہت کمزور اور ناقول ہیں۔ ہم اس کے اہل نہیں ہیں۔ لیکن آدم نے بغیر سوچے سمجھے اس امانت کو اپنے کانڈھے پر اٹھالیا۔ آج وہی آدم جو آسمانوں اور زمین میں تمام مخلوق سے معزز قرار دیا گیا ہے مسکراتا اور آلام میں مسکراتا رہا ہے اور خود اپنا دشمن بن گیا ہے۔

درخت جب آپس میں اس اعزاز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو آدم زاد کی اس جہالت پر خوب ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدم جو خود کو ہم سب سے بہت زیادہ باشعور سمجھتا ہے، احمق ترین مخلوق ہے۔ ہمارے اسلاف آدم کے اسلاف سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند تھے کہ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ اللہ کی امانت قبول کر کے اس کی حفاظت نہ کرنا اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا کفرانِ نعمت ہے۔ جب کہ کفرانِ نعمت ناشکری ہے اور ایسی قومیں جو شکر گزار نہیں ہوتیں، صفحہ ہستی پر جو جنم جاتی ہیں۔ آسمانی بلائیں ان کی زندگی کو زہر لگا کر دیتی

ہیں۔ ایسی قوموں کی عزت نفس داغ دار ہو جاتی ہے، ایسی قومیں ذلت و رسوائی اور شکست کی علامت بن جاتی ہیں۔

برگد کے پتے کی زبانی عقل و شعور کی باتیں سن کر میں استغراق کے دریا میں ڈوب گیا۔ زبان کو یاد آ رہا کہ کچھ عرض حال کرے۔ دماغی پکیوٹریس کام کرنے والے بارہ کھرب کل پُرزے (cells) ساکت و جامد ہو گئے۔ آنکھوں میں روشنی دھندلا گئی کہ فہم و فراست کا مشاہدہ کر سکے۔

بالآخر میں اجتماع سوال کر بیٹھا۔ کیا درختوں میں بھی اسی طرح عقل کام کرتی ہے جس طرح آدم زاد عقل سے آراستہ ہے؟

دونوں بچے کھدبند بنے اور ایک طنزیہ قہقہہ لگا کر چلے: کسی چیز کا انکار یا اقرار ہی عقل و شعور کا ثبوت ہے۔ اگر ہمارے اسلاف میں عقل نہ ہوتی تو وہ کہتے کہ ہم اس امانت کے تحمل نہیں ہیں۔

”زندگی، غول ریزی، قتل و غارتگری، تعصب، بددیوانی، خود غرضی اور حق تلفی پر مشتمل زمین کی کوکھ سے جنم لینے والی لاکھوں سال کی تاریخ، ہمیں بتاتی ہے کہ ہم انسان کے مقابلے میں زیادہ سمجھ دار اور باشعور ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آدم زاد سے زیادہ پست عقل کوئی دوسری مخلوق نہیں۔ کیا یہ اپنے اوپر نادانی اور ظلم نہیں ہے کہ گھر میں غذا کا انبار لگا ہوا ہے اور آدمی فالتہ کر رہا ہے۔ کیا یہ جہالت نہیں ہے کہ ساری کائنات آدم کے لئے مسخر کر دی گئی ہے اور آدم زاد قید و بند کی زندگی میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ آدم زاد اپنے اندر کی روشنی سے دنیا میں روشنی بھیلانے کے بجائے ساری دنیا کو اندھیر کر دینا چاہتا ہے۔ برگد کے درخت کے پتوں کی زبانی یہ کلام سن کر آنکھیں غم ہو گئیں۔ مگر خون اور

دل پاشش پاشش ہو گیا۔ ایک آہ نکلی اور کانوں میں یہ آواز گونجی: ”کاش میں درخت کا ایک پتہ ہوتا جس پر شبنم موتی بن کر استراحت کرتی اور پرندے شاخوں پر میوہ کراشتہ تعالیٰ کی حمد و ثنایاں کرتے۔ صبح دم پرندوں کے یہ ترانے میری روح میں ایسی سرشاری پیدا کر دیتے کہ میں آسمان کی دستوں میں گم ہو کر اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز واپس لے آتا!“

عورت

جب کسی مسئلہ کو حل کرنے کے لئے تفکر کے ڈنڈے ملائے جاتے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں شعور کی سطح پر ابھرتی ہیں کہ جن کا تجزیہ اگر کیا جائے تو بہت تلخ حقائق منظرِ شہود پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز جوڑے جوڑے بنائی ہے۔ مذہبی حلقہ کہتا ہے کہ عورت کو مرد کی اُو آئی کم کرنے اور اس کا دل خوش کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ عفت و عصمت کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں عفت اور صرف عورت زیر بحث آتی ہے۔ کیا مرد کو عفت و عصمت کے جوہر کی ضرورت نہیں ہے؟ عورت کے تقدس کو یکہ کر پامال کیا جاتا ہے کہ وہ کمزور ہے۔ عقل و شعور سے اُسے کوئی واسطہ نہیں۔ علم و ہنر کے شعبے میں اب تک عورت کو عقیدہ معطل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ دانشور، واعظ، مذہب شناس حضرات کچھ ایسے تاثرات بیان کرتے ہیں کہ جن سے عورت کا وجود، بہر حال، مرد سے کم تر نظر آ رہا ہے۔

یہ عورت وہ عورت ہے جس کے خون کا ایک ایک قطرہ مرد کا ایک ایک عضو بن جاتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے اندر موجود خفّی فادروں سے دماغ کے بارہ کھرب خلیوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو نو بیٹے اپنے پیٹ میں بچہ کی نشوونما کے لئے دن رات ایک کر دیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو مرد کی رُوح کے لئے زندگی میں کام آجوبائی

انرجی (ENERGY) کے کمانے پانے سے جتنی خود غافل کا لباس تیار کرتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو دو سال تک اپنا خون بکری بچہ کے اندر اندھلتی رہتی ہے۔ یہ کسی نفسی یا ادنیٰ شکاری ہے کہ وہ بیمار و جس کی رنگ رنگ میں عورت کی زندگی مستقل ہوتی رہتی ہے، مرد کی افسردہ گاہ کا ذریعہ بھی جاتی ہے۔ بے مدد و معاشرہ نے عورت کو مرد کے مقابلے میں ایسا کردار بنادیا ہے جس کو دیکھ کر مذمت سے گردن جھک جاتی ہے۔ ناطقہ سر بہ گریباں ہے کہ مرد نے عورت کو ایک اشتہاری چیز بنا دیا ہے۔ سڑکوں پر آؤ پناں بورڈوں پر، اخباروں میں، موزیائیات زندگی کی اشیاء کے پیکڑوں پر، انتہا یہ کہ گندگی اور غلاظت صاف کرنے والے ٹین کے سر بند ڈبوں پر بھی ہمیں عورت کی تصویر نظر آتی ہے۔ آفت بکتنی بے حرمتی ہے اس ہستی کی جس نے اپنا سب کچھ سچ کر مرد کو پروان چڑھایا ہے۔

بلاشبہ یہ کملی نا انصافی اور احسان منسرا موٹھی ہے۔ ناشکری اور نا انصافی کا ردِ عمل اس قدر بھیانک اور الم ناک ہوتا ہے کہ تاریخ اس سے لڑنے پر اندام ہے۔ نیکوئی علوم سے آراستہ دانشوروں کا یہ ولیسہ کہ عقلی پرستی قرار دیا جاسکتا ہے مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رُوحوانی علوم کے لائسنس ہائی میدان میں بھی عورتوں کو نظر انداز کیا گیا تو اعصاب پرہوت کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ سینکڑوں سال کی تاریخ میں مشہور و معروف ادیبار اللہ کی فہرست پر نظر ڈالئے تو صرف ایک عورت کی نشاندہی ہوتی ہے اور اُسے بھی آدھا قلندر کہہ کر اُس کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ کیا عورت اور مرد کے اندر الگ الگ اُلگ اُلگ کام کرتی ہیں؟ کیا رُوح میں شخصیت کی جاکتی ہے؟ کیا رُوح بھی کمزور اور ضعیف ہوتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو عورت کی رُوحوانی اقدار کو کیوں محجوب رکھا گیا ہے؟ مردوں کی طرح ان خواتین کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا جو اللہ کی دوست ہیں؟

وہ کون سی ایسی صفت ہے جو سورۃ احزاب کی ۳۵ ویں آیت میں مردوں کے لئے لکوائی گئی ہے اور عورتوں کو اس سے محروم رکھا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مرد اور عورتوں کی یکساں صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

تخلیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھنے والیاں اور حج پونے والے اور حج پونے والیاں اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں اور عافیت کرنے والے اور عافیت کرنے والیاں اور خیرات دینے والے اور خیرات دینے والیاں اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں اور بچائی کرنے والے شرم گاہ اپنی کی اور بچائی کرنے والیاں اور یاد کرنے والے اللہ کو بہت اور یاد کرنے والیاں تیار کیا ہے اللہ نے واسطے ان کے بخشش اور ثواب بڑا۔ (مستراک)

اسلام شرف کا علم بردار ہے۔ اس نے سارے انسانوں کو واجبِ عزت قرار دیا ہے۔ پھر عورت مرد کی تخصیص کن مصلحتوں اور کن مفروضہ تاویلوں کی نشاندہی کرتی ہے؟ جو فرد، جو قوم، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی شریکِ حیات کی عزت و تکریم کو کم کرتی ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔

آج من حیث القوم مسلمان کو جس وقت اور مسکن کے گھرے غار میں دفن کیا جا رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے انصافی ہے۔

اے میری ماں! میری بہن! میری نخت بگڑی! تم اور مرد ایک اللہ کی تخلیق ہو۔ تمہارے اور مرد کے اندر ایک اللہ کی روح ہے۔ تمہارے اندر بھی وہ تمام صفتیں

اور صفات موجود ہیں جو قدرت نے مرد کو ودیعت کی ہیں۔ جب ایک عورت رابلہ بصری بن سکتی ہے تو دنیا کی تمام عورتیں اپنے اندر اللہ کی وہی روحانی صلاحیتوں کو سیدار کر کے اپنے نام اور بار اللہ کی فہرست میں ثبت کر سکتی ہیں۔

وہ زمانہ آگیا ہے۔ کہ خواتین بھی مردوں کی طرح روحانی فیوض سے دنیا کو روشن اور متور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا انعام عام ہے۔ آئیے آگے بڑھیں اور صراطِ مستقیم چل کر اپنی روحانی طاقت سے، نورِ انسان کے اوپر سے شیطانی غلبہ کو ختم کر دیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوشِ رحمت آپ کی منتظر ہے۔

ہسریں

ایک سادھو، خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سادھو گیان دیوان سے اس مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں گوشت پوست کا جسم مٹی نظر آتا ہے، ایسی مٹی جس میں غیر تعفن بن جاتا ہے۔ اور جب انسانی نظریں گوشت پوست مٹی کے ذرات میں تحلیل ہونے لگتا ہے تو اسے آدمی کے اوپر ایک اور آدمی کا شاہدہ ہوتا ہے۔ یہ آدمی ایسا نظر آتا ہے جیسے ٹیلی ویژن کی اسکرین (SCREEN) پر متحرک تصویر۔ یہی وہ آدمی ہے جسے سائنس AURA کہتی ہے۔

AURA کیا ہے ؟

ہم جب کپڑے کی ساخت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کپڑا اداھاگے کے تانے بانے سے تیار ہوتا ہے۔ اس تانے بانے سے بنے ہوئے کپڑے کے اوپر نقش و نگار بھی بنائے جاتے ہیں، ایسے نقش و نگار جو کپڑے کے ساتھ یکجان ہو جاتے ہیں۔ جب روشنیوں کے تانے بانے پر انسانی نقش و نگار بن دیئے جاتے ہیں تو اس کا نام AURA ہے کیوں کہ روشنی کے اوپر وقت کی گرفت نہیں ہوتی اس لئے وہ زمان و مکان کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے۔ زمان و مکان سے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی نظر آسانی و سستی کو چھوڑتی ہے۔ پھر نظر کی گہرائی اتنی ہو جاتی ہے کہ آدمی وہ کچھ دیکھنے لگتا ہے جو گوشت پوست کی آنکھ سے نظر نہیں آتا۔

مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر ہر شخص اپنی اصل یعنی AURA سے وقوت حاصل کر سکتا ہے۔ AURA کوئی ایسی مادہ رانی چیز نہیں ہے جو شعور کے دائرے میں نہ آئے۔ روشنیوں کے جن تاروں سے AURA بنا ہوا ہے ان تاروں کے اندر دوڑنے والی ELECTRICITY سے ہر شخص اختیاری اور غیر اختیاری طور پر متعارف ہے اور اس ELECTRICITY کے فنکشن (FUNCTION) سے ہر آدمی متاثر ہوتا رہتا ہے۔ کچھ عرصے دور رہنے کے بعد جب اپنے نخت بگر کو سینے سے لگاتا ہے تو سینے کے اندر غیر مرئی ہسریں منتقل ہوتی ہیں۔ اور یہ ہسریں (WAVES) تار برقی نظام کے تحت روشنی کے تانے بانے کو اپنی گزر گاہ بناتی ہوتی جب دماغ میں پہنچتی ہیں تو ایک سرور کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی ہمارے مشاہدے میں ہے کہ دو دل جب ایک دوسرے میں جذب ہونا چاہتے ہیں اور جذب ہونے میں ناکامی کا رجم و رواج، اخلاقی اور معاشرتی قدربں دیوار بنتی ہیں تو ایک فرد جب دوسرے فرد کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو کرنت لگتا ہے۔ اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق میاں بوی جب ہم باس ہوتے ہیں تو جسم کے روئیں روئیں سے ہسریں نکلتی ہیں اور یہ ہسریں ایک نئی تخلیق کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔

آدمی جب اپنے AURA (ELECTRICITY) سے وقوت حاصل کر لیتا ہے تو اس کی رفتار بجلی کی رفتار کے برابر ہو جاتی ہے اور کوئی بندہ اس رفتار سے نرموت یہ کہ مجھ پر دانا ہو جاتا ہے بلکہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے یا بعد کی باتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔

سادھو نے خواجہ غریب نواز کے کی طرف گہری نظر ڈالی اور اس کی نیسم آنکھیں

اُن پر جگمگیں۔ وہ بر ملا پکار اٹھا۔

پر سحر، دمن دمن قدرت تیری !
جے جے ایشور کی کرپا ہے۔

اسے خواجہ ! تیری آتما روشن ہے لیکن دل میں ایک سیاہ دھبہ ہے۔

حضرت خواجہ غریب نوازؒ نے سادھو کی بات سن کر فرمایا: تو پکا کہتا ہے۔
سادھو یہ سن کر حیرت کے دریا میں ڈوب گیا اور کہا: چاند کی طرح روشن آتما پر
یہ دھبہ، چھا نہیں لگتا۔ کیا میری سنگتی سے یہ دھبہ دور ہو سکتا ہے؟

خواجہ غریب نوازؒ نے جواباً کہا: ہاں، تو چاہے تو یہ سیاہی مٹا سکتی ہے۔
سادھو کے اوپر اضطراری کیفیت طاری ہو گئی۔ نم آنکھوں اور کھپکھپاتے ہونٹوں سے
اس نے کہا: میری زندگی آپ کی تندر ہے۔

خواجہ صاحبؒ نے فرمایا: اگر تو اللہ کے رسول محمدؐ پر ایمان لے آئے تو یہ دھبہ
ختم ہو جائے گا۔

سادھو کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی لیکن چوں کہ وہ اپنے اندر نبی کی کثافت دھوپ کا
تھا، اس لئے وہ اللہ کے دوست محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آیا۔

خواجہ صاحبؒ نے فرمایا: آتما کی آنکھ سے دوبارہ دیکھو۔

سادھو نے دیکھا تو روشن روشن دل سیاہ دھبے سے پاک تھا۔ سادھو نے
خواجہ غریب نوازؒ کے آگے ہاتھ جوڑ کر سستی کی۔

”اس انہونی بات پر سے پردہ اٹھائیے ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔“

خواجہ صاحبؒ نے کہا: سن، وہ روشن آدمی جس کے دل پر تو نے سیاہ دھبہ

دیکھا تھا تو خود تھا لیکن اتنی شکستی کے بعد سجدہ تجھے روحانی علم حاصل نہیں ہوا۔

”روحانی علم یہ ہے کہ ہر آدمی کا دل آئینہ ہوتا ہے اور ہر دوسرے آدمی کے
آئینے میں اُسے اپنا عکس نظر آتا ہے۔ تو نے جب اپنی روشن آتما میرے اندر دیکھی تو
تجھے اپنا عکس نظر آیا۔ تیرا ایمان توحید پر نہیں تھا، اس لئے تیرے دل پر سیاہ دھبہ تھا
اور جب تو نے گلہ پڑھ لیا، وہ سیاہ دھبہ مٹ گیا اور تجھے میرے آئینے میں اپنا عکس
روشن اور منور نظر آیا۔“

قیامت

رات کے دو بج کر دس منٹ دو سیکنڈ گزرنے پر شعور کی سطح پر یہ خیال اُبھر کر _____ گھنٹے، دن، مہینے، سال اور صدیاں کیلہ ہیں؟ اگر ان کی کوئی حقیقت ہے تو گزر رہا وقت کہاں چلا جاتا ہے؟

عام شاہدہ بھی یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ پس نہیں آتا مرنے کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ وقت کی زنجیروں میں سے ایک کڑی نکل گئی، اس طرح نکل گئی کہ پھر اُسے زنجیر قبول نہیں کرتی یا وہ کڑی وقت کی زنجیر سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے۔

خاندان کے افراد کی طرح شب و روز اور برس و سال کو وقت کی ذریت سمجھ لیا جائے تو اس کے علاوہ ہرگز کوئی بات اپنے اندر وزن نہیں رکھتی کہ لمحات پر موت وارد ہوتی ہے تو منٹ کی تخلیق ہوتی ہے اور جب منٹ اور گھنٹے موت کی وادی میں سفر کرتے ہیں تو شب و روز کا وجود ظاہر ہو جاتا ہے۔ رات اور دن جب لغتہ اہل بن جاتے ہیں تو وقت کی کوکھ نہ دس سال کو جنم دیتی ہے۔ مہینے اور سال طبعی کو پہنچنے میں تو صبیحوں کی پیدائش عمل میں آتی ہے۔ ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس طرح میں کچھ تپہ نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ وقت کے بارے میں بھی ہمارے بوں پر مہر سکوت کی جاتی ہے۔

شماریات کا تعلق بھی وقت کے ساتھ براہِ راست اس لئے زندگی بچائے خود شماریات کے تانے بانے پر رواں دواں ہے۔ پیدائش سے مرگ تک ہم شماریات

کے مختلف خانوں میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت تک ہم گنگے بہرے میں جب تک ایک اور دو کے مفروضہ تعین کو تسلیم نہ کریں۔ ایک اس لئے ایک ہے کہ میں بتا دیا گیا ہے کہ ایک ہے۔ دو اس لئے دو ہے کہ خبر تو اتنی کی حیثیت سے ہمارے لئے یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ ہم دو کو دو کہیں۔ نوع انسانی اس مفروضہ ورثے کے جوئے کو اپنے کانہ جوں سے اُٹار کر چھینک دے تو حساب و کتاب کے سارے فارمولے زمیں و آسمان پر جائیں گے۔

آدم زاد کی ذاتی اور صفاتی حیثیت کا تعین اس کے نام سے ہوتا ہے۔ نام بھی جب اپنی جگہ نہیں بخند نظر آتا ہے تو ہمارے اوپر حیرت کے باب کھل جاتے ہیں چند گھنٹوں کی جان کا جو نام رکھ دیا جاتا ہے وہ زندگی بھر ہر لمحہ جلتے ہوئے اصفائے جسمانی کے ساتھ اس طرح چپکا رہتا ہے کہ کسی طرح اس سے فراق ممکن نہیں۔ یہ کیسی نادانی، کم فہمی اور بے عقلی ہے کہ ایک دن کا بچہ وقت اور زمانے کی مکی میں پس کر ساٹھ سال میں سر سے پیر تک تبدیل ہو جاتا ہے مگر نام وہی رہتا ہے جو پیدائش کے وقت رکھا گیا تھا۔

بات اختیار کی آتی ہے تو مجبوراً کا یہ عالم کہ آدم زاد کو خود پیدائش پر اختیار نہیں ہے۔ سونا، جاگنا، کھانا، پینا، بڑھنا، گھٹنا آدمی کا اپنا اختیار ہی نہیں ہے مگر آدم زاد پھر بھی با اختیار ہے! کوئی فرد و امد مرنا نہیں چاہتا مگر مزایا ایک لازمی امر ہے، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

ایک مخصوص نظام کے تحت سورج نکلنا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ دھوپ مرنی کو انرجی (ENERGY) فراہم کرتی ہے، ہوائیز اور سبک چلتی ہے اور چلتی رہتی ہے تخلیق کے اندر آٹومیک مشین (AUTOMATIC MACHINE) کے ذریعے ہوا جسم میں دوڑنے والے خون کو زندگی عطا کرتی ہے لیکن اس پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔

اس نے کہ سانس بھی ہمارا اختیاری نہیں ہے۔
آئیے اس مسئلہ کو ایسا ہی طرزوں میں سمجھنے کی کوشش کریں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”جہاں تم ایک ہو وہاں دوسرا اللہ ہے، جہاں تم دو ہو وہاں تیسرا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رگ و جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ ابتدا ہے، اللہ انتہا ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، اللہ ہر چیز پر محیط ہے“
شعور میں بتاتا ہے کہ پہلا انتہائی درجہ سخت، ٹھوس اور جی ہوئی شے کا نام ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”تم گمان کرتے ہو کہ پہلا جیسے ہوئے میں حالاں کہ یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں“

جب ہم قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں سال کا سامنی اس کے ساتھ میں کا نظر آتا ہے مگر تفسیر فرماتا ہے:

”ویر پاک جھپکنے میں لگتا ہے، قیامت کا دفعہ اس سے بھی کم ہے“

ایسے میرے بھائیو، میرے بزرگ، میری ماؤ، بہنو اور بیٹیو! کیا ہم یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہیں کہ کیا یہ ہے، کیوں ہے؟

محبوب

ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب گشتِ زندگی پر خستہ زان کا پہرہ تھا۔ ہر طرف سکوت و انجماد تھا۔ وقت، حرکت اور بے مینی ایک دوسرے سے نا آشنا تھے۔ مشیتِ خداوندی نے چاہا کہ تنہائی ختم ہو اور سکوت حرکت میں تبدیل ہو جائے۔ مخلوقات کا ہلو ہو تاکہ اس کی قدرت اور ربوبیت کا مظاہرہ ہو۔ اور مخلوق اس کی عظمت، حکمت اور مستائی کو دیکھے اور اس کو پہچانے۔ مشیت کا ارادہ مدد کے کُن بن کر گونجا۔ زندگی نے انگڑائی لی اور حرکت کا آغاز ہوا۔ مشیت الہی کی اسی چاہت اور خواہش کو حدیثِ قدسی نے ان الفاظ میں اظہار دیا ہے کہ

میں چھپا ہوا خزانہ تھا جس میں نے مخلوق کو محبت کے ساتھ تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔

مشیت نے اپنے پروگرام کے مطابق سب سے پہلے ایک ایسا میڈیم تخلیق کیا جو کائنات، اور خالق کے درمیان واسطہ اور رابطہ ہو اور محاورت اور شائستگی اور تعارف اور روشناسی کا منشا ہو اور اس کے۔ درمیانی واسطہ ہو جو دونوں ذاتوں کا بیچنے والا ہو اور اس کے واسطے سے راکھ ہو جائے۔

جب یہ میڈیم یا فور پیکر بشری میں تشکیل ہوا تو ذاتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا۔ مخلوق کو خالق سے متعارف کرانے کا سلسلہ آدم سے شروع ہوا کہ انسانِ کامل پر ختم

ہو گیا۔ مقام محمود اور مقام محبوبیت عطا کر کے آپ کے اوپر نعمتوں کا قرب حق میں اہتمام کر دیا گیا۔ وہاں پہنچایا گیا جہاں دو کمائوں سے بھی کم فائدہ رہ گیا۔ اس جامع کمالات و صفات، اس نے جس طرح شہیت کا منشا ہو کر کیا اور جس طرح مخلوق پر رحمت خداوندی پہنچا اور کی اس کی تعریف و توصیف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اس نئی پرورد و دو سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی درود و سلام بھیجو۔“

عسرفان و گیان کی دنیا کے ماہ کامل نے نوبہ انسان کو یاد دلایا کہ انسان کا تخلیقی رشتہ اللہ رب العزت سے وابستہ ہے۔ اس رشتہ کو فراموش کر کے کوئی بندہ سکون و اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ انسانوں کے انسانوں پر حقوق ہوں یا انسان کا کائنات سے تعلق یہ سب ایک ہی بنیاد پر ہیں اور وہ یہ کہ ہمارا اور سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اس نے میں اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کو پہچانیں۔

خاتم النبیینؐ نے یہ حریف راز بتایا کہ بندہ خالق کو اسی وقت پہچان سکتا ہے جب اس کا ہر عمل معرفت اور معرفت اللہ کے لئے ہو۔ جب بندے کی ذاتی غرض و بیان میں نہیں رہتی تو بندے اور خالق کا وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ آقاؐ نے دو جہاں نے معاشرت، معیشت، جنگ، امن غرض زندگی کے ہر شعبہ میں اس ابدی راز کی کلی تعمیر پیش کی ہے کہ

نیری ناز، میرا مینا، میرا مہر سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے:

مسلمان قوم کا یہ اعزاز ہے کہ اس قوم کو نورِ اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے۔ ہر سال ریح الاول کا ہمیشہ آنا ہے۔ زمین سے آسمانی رفعتوں تک

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صدا بلند ہوتی ہے۔ ہر شیخ، ہر طلبہ گاہ میں آپ کا ذکر پاک کیا جاتا ہے لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ معرفت آپ کا نام لینے سے اور آپ کے ذکر کا غفلت بند کر لینے سے آپ کے روحانی مشن میں کتنی پیش رفت ہوتی ہے۔

ماہِ ریح الاول بے شک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظیم کی یادگار ہے جو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ساری نوبہ انسانی کو عطا کیا ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ میں اس طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے باطن کا تجزیہ کریں کہ کیا ہمارا اپنے رب سے اسی طرح کا رشتہ قائم ہے جس تعلق کا علیٰ غور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے؟

ہمیں اپنے اندر، باہر، ظاہر، باطن ہر طرف نظر دوڑا کر یہ بھی دیکھنا ہو گا کہ ہم کس حد تک خود غریبی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہمارے نفس نے ہمیں اپنے رب سے دور تو نہیں کر دیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ دوسروں کو نصیحت کے عمل نے ہمیں خود اپنے آپ سے بے خبر کر دیا ہے۔

خاتم النبیینؐ، دو جگہ کے تاجدار، رحمت للعالمین کے اسوہ حسنہ کو اپنے اوپر محیط کرنے کے لئے فروری ہے کہ حضورؐ نے جس طرح زندگی گزار دی ہے ہم بھی اس کا عملی مظاہرہ کریں۔

ہمیں یہ دیکھنا ہو گا۔ باوجود اس کے کہ حضورؐ دونوں جہاں کے خزانوں کے مالک تھے، کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ اپنے مفید و طلب زندگی کے کسی ایک شعبہ پر عمل کر لینے سے ہرگز تعمیل ارشاد کا منشا پورا نہیں ہوتا۔

الہامیات

جب سے نوب انسانی نے زمین پر آنکھ کھولی ہے لاکھوں اربوں آدم زاد اس زمین سے ابھرے اور جب ان کی روجوں نے جموں سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا، اس دھرتی نے ان کے خالی جہوں کو خاص دعاء کی تخصیص کے بغیر اپنی آغوش میں سیٹ لیا۔ کیا بادشاہ، کیا فقیر سب سطح زمین کے نیچے جا چھے۔

اسی زمین کے ایک شہر لاہور میں جہاں ایک طرف ملکہ نور جہاں فرش خاک کے نیچے موجود ہے وہاں دوسری طرف داتا گنج بخش عیوبی بھی جو استراحت میں نور جہاں کی قبر پر چائے تو وہاں افسردگی اور ویرانی کا رائج ہے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں تو تعزیر و دل چسپی کے لئے۔ یہ وہ نور جہاں ہے جو ایک زمانے میں ہندوستان کے سیاہ و سپید کی مالک تھی۔ اس کے عکس داتا گنج بخش کا مزار ذکر و سلام کی آوازوں سے گونجتا ہے وہاں عقیدت و محبت کے پھول پھلاور کے جاتے ہیں۔ حالاں کہ داتا صاحب اپنی زندگی میں نہ کسی دنیاوی حکومت کے مالک تھے نہ آپ کے پاس سال و زور کا کوئی ڈھیر تھا۔

ایسا کیوں ہے؟

اس لئے کہ جو شخص اپنے اندر موجود اس روح سے واقف ہو جاتا ہے جو اہمیت کا پر تو اور صفات الہیہ کا منظر ہے تو زمان و مکان اس پر اپنا پرہ نہیں بٹھا سکتے۔ مٹی کی چپک (GRAVITY) اس کو قید نہیں کر سکتی۔ وہ ہر زمانے میں زندہ و پائندہ رہتا ہے۔

جب وہ دنیا میں جوتا ہے تو اس کے پاس عرفان کی دولت کے سوا کچھ نہیں ہوتا لیکن لوگ اس کی طرف کھینچ کر آتے ہیں۔ اور جب وہ اس دنیا سے پردہ کر لیتا ہے تو مخلوق پروانے کی طرح اس کے مرقد کے گرد طواف کرتی ہے۔ ابدال حق قلندر بابا اویا ایسے ہی پاکیزہ نفس بندوں کے سرگروہ اور خلیفہ ہیں۔

انبیائے کرام کی شخصیات دراصل ایک طرز فکر سے عبارت تھیں۔ نبوت کا یہ سلسلہ خاتم النبیین حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ختم ہو گیا لیکن کیوں کہ اللہ کی منت میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ مطلق، اس لئے ہر زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر اور ان کے علوم کے وارث ایسے بندے پیدا ہوتے رہے تاکہ نور و حکمت کا توازن قائم رہے اور نوب انسانی اس تسلسلہ فکر سے روشناس ہو جائے جو اُسے خوف اور غم سے نجات دلاتی ہے۔

میں ارادہ نور ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث قلندر بابا اویا نے اپنے پیچھے فکر کی وہ روشنی چھوڑی ہے جس کی رہ نمائی میں آج کی پریشان ذہن اور پر اگندہ دل نسل اپنے مستقبل کو سنوار سکتی ہے۔ آج نوب انسانی جس ذہنی کشاکش اور دماغی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر انبیاء کی طرز فکر کا ان کا اس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اپنے بنائے ہوئے سفر و منہ حواس نے اُسے حقیقت الگاہی سے محروم کر دیا ہے۔

قلندر بابا اویا راجہ فرما رہے ہیں :

انبیائے کرام جب کسی چیز کے متعلق سوچتے تو اس چیز کے اور اپنے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائم نہیں کرتے تھے۔ ہمیشہ ان کی طرز فکر یہ ہوتی تھی کہ کائنات کی

تکام چیسزوں کا اور ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے کسی چیز کا رشتہ ہم سے براہ راست نہیں ہے بلکہ ہم سے ہر چیز کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ جب وہ کسی چیز کی طرف مخاطب ہوتے تھے تو اس چیز کی طرف خیال جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف خیال جاتا تھا۔ انہیں کسی چیز کی طرف توجہ دینے سے پیشتر یہ احساس عادتاً ہوتا تھا کہ یہ چیز ہم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اس چیز کا اور ہمارا واسطہ محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ جب ان کی طرز فکر یہ ہوتی تھی تو ان کے ذہن کی ہر حرکت میں پہلے اللہ تعالیٰ کا احساس ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی بحیثیت محسوس کے ان کا مخاطب اور متذکر قرار پاتا تھا اور قانون کی رو سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہی ان کا احساس بنی تھیں۔ اور ان کا ذہن اللہ تعالیٰ کی صفات کا قائم مقام بن جاتا تھا۔

اس اجمال کی تفصیل میں آپ نے فرمایا :

اگر ہم کسی شخص سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وہی کرنا ہوگا جو ہمارا مطلوب کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی اور قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وہی کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔

بابا صاحب نے عرض کیا گیا : مفسور! اللہ صباں بھی کوئی کام کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو کیا بندہ وہ کام کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟

فرمایا : اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر آن اپنی مخلوق کی خدمت میں مشغول ہیں مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی زندگی کے لئے وسائل فراہم کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں مخلوق سے کوئی مسئلہ یا بد نہ نہیں چاہتے۔ بندہ اگر پر خالق کی سطح پر مخلوق کی خدمت نہیں کر سکتا لیکن اپنی سکت، صلاحیت اور بساط کے مطابق کسی مسئلے یا بد کے بغیر وہ اللہ کی مخلوق

کی خدمت کر سکتا ہے۔ وہ مخلوق ہوتے ہوئے وسائل کی احتیاج سے ماورا نہیں ہو سکتا لیکن اپنی ہر حاجت اور ضرورت کو اللہ تعالیٰ کی ذات اکبر سے وابستہ کر سکتا ہے۔ اس طرز عمل کی وجہ سے وہ اللہ کی بادشاہت کا ایک رکن بن جاتا ہے۔

مزید سنرمایا :

ہر کام پوری جدوجہد اور کوشش سے کیا جائے لیکن نتائج کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔

بابا صاحب نے نوبع انسان کو یاد دلایا کہ :

تسخیر کائنات اور جنت کی زندگی اس کا ورثہ ہے لیکن اس ورثہ کے حصول کے لئے فروری ہے کہ انسان اس صلاحیت سے متعارف ہو جو جنت کی زندگی میں اسے حاصل ملے گی۔ اس صلاحیت کا حصول رُوح سے قریب ہونے بغیر ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے INNER سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے وہ ابدی سکون و راحت کو پالیتا ہے۔

تاج الدین بابا

چوپائے کسی کی نوکری نہیں کرتے اور پرندے دکھائیں نہیں سجاتے لیکن زندگی گزارنے کے تمام وسائل انہیں قدرت جیتا کر دیتی ہے۔

چوپائے ہوں یا پرندے ان کی سماشی، معاشرتی زندگی کا تجربہ نہیں بتاتا ہے کہ وہ کبھی جذبات و احساسات کے تانے بانے میں بٹنے ہوئے ہیں۔ جنس، غصہ، مادی مجبوت، پدری شفقت ان کے اندر بھی موجود ہے۔ پرندوں کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر بھی دامن گیر رہتی ہے۔ بچے جب زندگی گزارنے کے لئے تعلیم و تربیت کا دور پورا کر لیتے ہیں تو ماں باپ اپنا گھر دھو نسل، بچوں کے پردے پر دے کر جاتے ہیں۔ اور اپنے لئے ایک ایک تنکا جمع کر کے نیا گھر تعمیر کرتے ہیں۔

چرندے ہوں، درندے ہوں یا پرندے، وہ قتل و شورش بھی رکھتے ہیں بشرات الارض دیکھ لے کوڑے، یہ جانتے ہیں کہ ضروریات پوری کرنے کے لئے پیشگی انتظام نہیں کیا گیا تو ہماری نسل باقی نہیں رہے گی۔ خطہ ارض پر ایسے چوپائے بھی موجود ہیں جن میں مستقبل کی صلاحیت عام آدمیوں کے کہیں زیادہ ہے۔ جلی اور کتے کو آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں کی یلغار کا پیسے سے تہہ پل جاتا ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ آدمی اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ آدمی بھی چوپایوں کی طرح دو پیروں سے چلنے والا جانور ہے۔ بصیرت سے

دیکھا جائے تو آدمی حیوانات سے ہر لحاظ سے کم تر ہے۔ جتنا یقین ایک چڑیا کو اپنے خالق کے اوپر ہے آدمی کے اندر اس کا عشر عشر بھی نہیں ہے۔ جتنا استغنا ایک چوٹی کو ہے آدمی اس سے محروم ہے۔ جو کردار آدمی کو حیوانات سے ممتاز کرتا ہے وہ فکر و شعور کے اثر سے میں رہتے ہوئے خالق حقیقی سے رابطہ ہے۔ اگر کسی بندہ کا اپنے خالق سے ربط نہیں ہے تو وہ دراصل دو پیروں سے چلنے والا جانور ہے۔ ایک جانور چار پیروں سے چلنے والا ہے دوسرا دو پیروں سے چلنے والا ہے۔ اڑنے والا جانور اور تیرنے والا جانور بھی چار پیروں سے چلنے والے جانوروں میں شامل ہے، اس لئے کہ وہ پر بھی استعمال کرتا ہے اور پر بھی۔ نیز اس کے اڑنے کی سورت وہی ہوتی ہے جو چار پیروں سے چلنے والے جانور کی ہوتی ہے۔

حیوانات کی نوعوں میں بے شمار دوسری نوعوں کی طرح ایک نوع آدمی بھی ہے لیکن جب کسی بندہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جاتا ہے تو وہ جانوروں کے گروہ سے نکل کر انسان بن جاتا ہے اور انسانوں کی فکر و فہم یہ ہوتی ہے کہ وہ بر ملا پکاراٹھتے ہیں کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنّا سب اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی تعینی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تھا تو پوچھ کر پیدا نہیں کیا تھا۔ دنیا میں ایک فرد واحد بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہو یا اپنی مرضی سے ہمیشہ زندہ رہے۔ ہم ان ہی وسائل سے استفادہ کرتے ہیں جو ہمارے لئے پہلے سے تخلیق کر دیئے گئے ہیں۔ اس نکتہ کو حضرت بابا تاج الدین ناگپورئی نے اپنے ایک دوہے میں اس طرح بیان کیا ہے

اجسگر کریں نہ چاکری خمچی کریں نہ کام
داس ملو کا کہ گئے سب کے داتا رام

لے چوپائے نہ پرندے

اس صورت حال سے میں پہلے تو گھبرا گیا کہ میں شیر بھی کوئی پیغام دے سکتا ہے۔ یہ بے زبان و درندہ مجھ جیسے اشرف المخلوقات سے کیا کہہ سکتا ہے؟
جیسے ہی آذان میں یہ خیال آیا کہ شیر درندہ ہے، شیر کی محو رائیگوں میں غماز کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے اور نشریات کا دباؤ اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں شیر کی گفتگو سننے پر مجبور ہو گیا۔ شیر مجھ سے یکدم بھیجی کے طریقے پر گفتگو کر رہا تھا۔
اس نے طنز بھرے لہجے میں کہا:-

اے آدم زاد! تو مجھے درندہ کہتا ہے۔ درندگی کی تعریف یہی تو ہے کہ میں اپنے سے کمزور جانوروں کا شکار کر کے پناپیٹ بھرتا ہوں۔ کبھی عجیب بات ہے کہ شیر گوشت کھائے تو وہ درندہ ہے اور آدمی جو اپنا شوق پورا کرنے کے لئے چھوٹی سے چھوٹی چڑیا کو بندوق سے شکار کرتا ہے اور گوشت کھاتا ہے۔ درندہ نہیں ہے۔
شیر کی یہ بات سن کر میرا شعور لرزنے لگا۔ میں نے بہت چاہا کہ تاویل میں شیر سے کچھ کہوں مگر میرا سارا علم اور اشرف المخلوقات ہونے کا سارا غرور سر کے بل آ رہا۔ اب میں شیر کی آنکھوں میں سے نکلنے والی ہروں سے راہ فراغتار کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ میرے اوپر شیر کے پچوں کی ماں نے اپنی نظریں گاڑ دیں اور یوں گویا ہوئی:-

اے آدم زاد!

تو کس برتنے پر اکراتا ہے؟ دیکھ، میری طرٹ دیکھ! مجھ سے آنکھیں نہ چڑھا، میں مؤنث ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے اوپر جنس مسلط نہیں رہتی۔ ہم اس کو تفریح طبع کے لئے استعمال نہیں کرتے بلکہ قانون قدرت کے تخلیقی نظام میں اپنا کردار پورا کرنے کے لئے یہ عمل انجام دیتے ہیں۔

چڑیا گھر

کرچی کے چڑیا گھر میں شیرنی کے نو مولود پچوں کو دیکھنے کے لئے ایک ہجوم جمع ہے۔ ننھے ننھے بچے رنگ رنگ لباس پہنے ہوئے شیرنی کے پچرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور شیرنی کے پچوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ شیرنی ماما کے ساتھ اپنے پچوں کے قریب کبھی برٹی اپنے پچوں کی طرح آدم کے پچوں کو بھی شفقت کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ کبھی کبھی اپنے پچوں کی شرارت کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کرتی ہے۔ لیکن بچے ہیں کہ شرارت سے باز نہیں آتے۔ اور شیر کے پچوں کی شرارت، اچھل کود سامنے کھڑے ہوئے آدم زاد پچوں کے لئے تفریح کا سامان فراہم کر رہی ہے۔ ذرا دُور، شیر بھی باوقار انداز میں ہل رہا ہے۔ وہ بھی مرداری کے ساتھ اپنے پچوں کو دیکھ کر خوش تو ہو رہا ہے لیکن چہرے سے کوئی فاس تاثر قائم نہیں ہونے دیتا۔ ویسے نگرانی پوری اور سخت ہے۔

میری اہلیتی ہوئی نظر خشک کے بادشاہ شیر پر پڑی تو میں اس کی آنکھوں میں سحر اور چمک سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ شیر کی آنکھوں سے میری آنکھیں چاروں طرف توجھے محسوس ہوا کہ شیر کے دماغ میں خیالات بننے والی ہیں۔ آنکھوں کے ذریعے شیر کی آنکھوں کے اندرونی عضلات (MUSCLES) سے محرک ہیں اور پھر یہ ہمیں میرے دماغ کی اسکرین پرنٹس ہو کر کوئی پیغام دے رہی ہیں۔

اے شرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرنے والے!

ذرا سن۔ یہاں کچھ دنوں پہلے تیری نور کا ایک آدمی آیا تھا۔ یہ جو میرا شوہر ہے نا، یہ ذرا فلسفی اور منطقی مزاج رکھتا ہے بیٹھے بٹھائے اُسے کیا سوچا کہ اُس آدم زاد سے اُلجھ پڑا اور کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ ذرا آدمی ہوں۔

آدمی نے کہا: نہیں۔ میں تجھ سے زیادہ ذرا آدمی ہوں۔

میرے شوہر نے اس کی بول مائی تو آدمی نے اپنی جیب سے ایک فوٹو نکال کر اُسے دکھایا۔ اس تصویر میں آدمی شیر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔

شیر نے کچھ دیر غور کیا۔ پھر اس آدمی سے پوچھا: یہ تصویر کس نے بنائی ہے؟

آدم زاد نے جواب دیا: یہ تصویر آدمی نے بنائی ہے۔

شیر نے ایک زوردار قبضہ لگایا جس سے سارا چڑیا گھر زیر و زبر ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر شیر نے کہا: اے آدم زاد! تو کتنا بے وقوف اور جاہل ہے کہ اتنی سی بات بھی تیرے شوہر میں نہیں آئی۔ اگر یہ تصویر کسی شیر نے بنائی ہوتی تو شیر اوپر ہوتا اور آدمی نیچے ہوتا۔ بچوں کی چیل کوڈ اور اس پاس کے شور و شغب نے شیر کی سے میرا رابطہ توڑ دیا۔ اور کچھ نہ سوچنے کے ارادے کے باوجود بہت کچھ سوچتے ہوئے چڑیا گھر سے واپس آ گیا۔

بیونڈ کاری

ہوائیوں کی رات کے وقت سوتے سوتے اچانک آنکھ کھلی تو تجربہ میں یہ بات آئی کہ سوکر اُٹھنے کے بعد دماغ خالی خالی رہتا ہے۔ جب تک ہلکوں کی جنبش بار بار آنکھ کے ڈیوں کو مضروب نہ کرے، دماغ میں کوئی خیال نہیں آتا کیوں کہ آنکھ اچانک کھلی تھی، اس لئے ہلکوں کی جنبش میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ حتمی تاخیر ہوئی اسکا نسبت سے دماغ خالی رہا۔ شعوری طور پر دماغ خالی تھا لیکن لاشعری جھلک دماغ کی اسکرین (SCREEN) پر کچھ اس طرح پڑی کہ پہلے ایک چکا چوند سی ہوتی۔ پھر اس چکا چوند میں ایک رال کا گولا سا چٹا یہ رال کا گولا کیا ہے؟ اس کا شاہدہ میں نے ۱۹۵۰ء اور ۱۹۵۱ء کی جنگ میں کیا تھا جب ریڈار (RADAR) کے اوپر تصویر سنسکس ہوتی ہے کہ بولی جہاز حملہ کرنے والے ہیں تو آسمان کے اوپر آسمان کو روشن کرنے کے لئے گولے پھینکے جاتے ہیں اور یہ گولے نہایت سفید روشنی سے فضا کو روشن اور سنور کر دیتے ہیں۔ یہ گولے اصل رال کے ہوتے ہیں۔

مرکری (MERCURY) روشنی جب دماغ میں سے چوٹی تو اندر کی آنکھ سے یہ دیکھا کہ تخلیق ڈائیوں (DYES) میں ہو رہی ہے۔ یعنی کائنات میں موجود حتمی اشیاء ہیں، ان سب کے لئے ایک ایک ڈائی (DYE) مخصوص ہے جس طرح چڑیا کی ڈائی میں پلاسٹک ڈال کر چڑیا بنائی جاتی ہے اور کبوتر کی ڈائی میں یہی پلاسٹک ڈال کر کبوتر بنایا

جاتا ہے۔ اسی طرح قدرت کی بنائی ہوئی ڈائیوٹوں میں معاملہ (MATTER) ایک خاص طریقہ کار (PROCESS) سے مشغول ہوتا رہتا ہے اور نئی نئی صورتیں وجود میں آتی رہتی ہیں۔

تخلیق کرنے والی ایک واحد ہستی ہے جس نے ایک دوسری ہستی کو تخلیق کرنے کی مثال حیوانوں سے نوازا ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ ناقابل تردید ہے کہ یہ جو دوسری ہستی ہے، تخلیق میں وہی چیزیں یا وہی عناصر یا وہی موجود (MATTER) استعمال کرنے پر مجبور ہے جو پہلی واحد اور یکساں ہستی نے بنادی ہیں۔

اسی دوسری ہستی کا نام انسان ہے۔ انسان جب بھی کوئی نئی چیز وجود میں لاتا ہے یا تخلیق کرتا ہے تو اس ذیلی تخلیق میں کسی نہ کسی صورت میں اللہ کی بنائی ہوئی اشیا کا دخل ہوتا ہے یعنی اللہ کی تخلیق سے ذیلی تخلیقات عمل میں آتی ہیں۔ جب وہ تخلیقات آپس میں ایک دوسرے کے اندر جذب ہوتی ہیں یا جذب کر دی جاتی ہیں تو نتیجے میں تیسری شے وجود میں آ جاتی ہے۔ مثلاً تخلیق کا ایک منظر پانی ہے۔ اور تخلیق کا دوسرا منظر مٹھاس ہے۔ مٹھاس اور پانی کو باہم دگر ملا دیا جائے تو شربت بن جاتا ہے۔

دو تخلیقات میں پونڈ کاری کر کے تیسری چیز بھی بنائی جاتی ہے۔ جانوروں میں پونڈ کاری سے خچر کا وجود سامنے آتا ہے۔ آم کے درختوں میں پونڈ کاری ہوتی ہے تو آم کی بے شمار قسمیں بن جاتی ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس اس قسم کی پونڈ کاری کا ایک نظام ہے جو دنیا میں جاری و ساری ہے۔ اس پونڈ کاری کے شعبے پر نظر ڈالی جائے تو دیکھا جائے کہ پونڈ کاری کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق، انسان کے اندر نمایاں طور پر موجود ہے۔ کسی انسان اور درخت یا کسی انسان اور جانور میں یہ حد فاصل قائم ہے کہ انسان

پونڈ کاری کر سکتا ہے لیکن درخت پونڈ کاری نہیں کر سکتے۔

جو لوگ فکر کے قانون سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب روح کی آنکھ دھرتی ہے تو فاصلے معدوم ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں سال کا وقفہ سیکنڈوں میں سمٹ جاتا ہے۔ آدم سے لے کر موجودہ سائنسی دور تک تمام ارتقائی مراحل فلم کی طرح سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ غاروں، پتھروں اور دھات کے دور سے نکل کر نظر نے موجودہ سائنسی زمانہ کا احاطہ کیا تو یہ دیکھ کر اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی کہ انسان نے جن ارتقائی مراحل کا نام ترقی رکھا ہے وہ دراصل ترقی نہیں ہے۔ ترقی کا محور انسانی فلاح و بہبود نہیں بلکہ ہلاکت ہے۔ اس ہلاکت خیز ترقی کے پس منظر میں کوئی معقول جواز بھی نہیں ہے۔ صرف دولت کے انبار جمع کرنا ہے اور جب نظر یہاں طہری کہ انسان انسان کی پونڈ کاری (TEST TUBE BABY) میں بھی مصروف ہیں تو ظلم و جہالت کی گھٹائیں اٹھتی ہوئی محسوس ہرئیں تحت اشعور نے بتایا کہ ناشکرے انسان نے اپنی حیثیت کم کر کے خود کو درختوں کی صف میں شامل کر لیا ہے۔

درخت قدرت کی ایسی تخلیق ہیں جو ایندھن بننے میں مطلب یہ نکلا کہ زمین کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ انسان کو ایندھن کے طور پر استعمال کرے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پابند کر دیا ہے کہ وہ انسان کے حکم کی تعمیل کرے، اس لئے کہ وہ اس مسلسل اور متواتر آتش نشان بننا جا رہا ہے۔ یقیناً انسان نے اگر اپنی حالت نہ بدلی تو عنقریب زمین اس کی نوح کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

روزہ

روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ روزے کے عظیم فوائد اور بے پایاں اثرات کو بیان کیا جائے تو اس کے لئے ہزاروں ورق بھی ناکافی ہوں گے۔ مختصر یہ کہ روزہ امرِ حق جمالی کا مکمل علاج ہے۔ روحانی قدروں میں اضافہ کرنے کا ایک مؤثر عمل ہے۔ برائیوں سے بچنے کے لئے ایک ایسی ڈھال ہے جس کا توڑ کوئی نہیں۔ روزے دار ایک مخصوص دروازے سے جنت میں داخل ہوئے گی قیامت کے دن روزہ اس بندہ کی سفارش کرے گا جس نے پورے ادب و احترام کے ساتھ روزہ کو خوش آئند امید کیا تھا۔ روزہ رکھنے سے جہاں کثافتیں دور ہو جاتی ہیں اور آدمی کے اندر لطیف روشنیوں کا بہاؤ تیز تر ہو جاتا ہے۔ روشنیوں کے تیز بہاؤ سے آدمی کے ذہن کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے سامنے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ غیب کی دنیا میں اپنی روح کو سیر کرتے دیکھتا ہے۔

شیعان کی آخری تاریخ کو حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:
”لوگو! تم پر ایک بہت عظمت و برکت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔“

خدا نے اس مہینہ میں اپنے بندوں پر روزے فرض کئے ہیں۔ قرآن پاک اس مہینہ میں نازل ہوا۔ دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینہ میں نازل ہوئیں حضرت ابراہیمؑ کو

رمضان کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفہ عطا کئے گئے۔ حضرت داؤدؑ کو رمضان المبارک میں ۱۲ یا ۱۸ کو زبور دی گئی۔ اسی مہینہ کی ۱۶ تاریخ کو حضرت موسیٰؑ کو تورات دی گئی اور حضرت عیسیٰؑ کو بھی اسی رمضان المبارک کے مہینہ کی ۱۲ یا ۱۳ کو انجیل دی گئی۔ مختصر یہ کہ رمضان جس میں نازل ہوا سرآن، ایک پر عظمت اور فضیلت و حکمت سے معمور مہینہ ہے جو انسانی شعور کو معنی اور عقل بنا دیتا ہے۔ محض اللہ کے لئے سب کے پیاسے رہنے سے آدمی کی روح آسمانوں کی دستوں میں پرواز کر کے عرش کی فتوحات کو چھو جاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی انہوں پر فرض رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔“

یہی وہ باسعادت مہینہ ہے جس میں حضرت جبریلؑ نبی اکرمؐ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سرآن سناتے تھے اور رسول اللہؐ سے قرآن سننے لگتے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر گز اور سمجھ بوجھ نہ پڑی تھی۔ اس گل سے خدا کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دل کھول کر عسریوں، یواؤں، تہمتوں اور ناداروں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیجئے۔ فیاضی اور سخاوت کے پیکر، اللہ کے رسولؐ رمضان میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔

آئیے! عہد کریں کہ ہم بھی رسول اللہؐ کی عادت مبارکہ عمل کر کے اپنے غریب بھائیوں کی ہر سرحد مدد کریں گے۔

غارِ سر میں مراقبہ

انسانی شعور اور اس کے ارتقا کا تذکرہ ہمیں لازماً اس طرٹ متوجہ کرنا ہے کہ جس مقام یا جس حیثیت میں ہم آج موجود ہیں اس کا سہرا ہمارے اسلاف کے سر بندھا ہوا ہے۔ نوبت انسانی کے جدا جدا آدم کو جب اس دنیا میں پھینکا گیا تو وہ شعور کی اس منزل میں تھے جہاں آج کا ایک نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے۔ اس بچہ (آدم) کی زندگی کے لمحات آن بنے۔ آن سیکنڈوں میں تبدیل ہوئی۔ سیکنڈ منٹ بنے۔ منٹ نے خود کو گھنٹوں میں گم کر دیا۔ گھنٹوں نے رات دن کا لباس زیب تن کیا۔ رات اور دن نے سالوں کا روپ دھارا۔ سال کی گھڑیاں صدیوں کی آغوش میں دم توڑتی رہیں۔ اور یوں قرن وجود میں آتے رہے۔

آدم نے شعور کا سانس لیا تو زندگی قائم رکھنے کے لئے کچھ کرنے، کچھ کھانے، کچھ پہننے کے لئے تقاضا اُبھرا۔ تقاضے میں شدت پیدا ہوئی تو گداز بننا۔ اور یہ گداز نگہوں سے بے نکلا۔ اس سبل رواں پر بند باندھنے کے لئے جب سربل میں عرش سے فرش پر اترے اور آدم سے گویا ہوئے:

”اے مجھ سے بادشاہ! رونے دھونے سے کام نہیں لے گا۔ تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس ظلم کی مٹی پیسنے کے لئے کچھ دو، کچھ لو کے معذوق محنت کر دو گے تو پاؤ گے۔ اٹھو اور نافرمانی کی پاداش میں زمین پر شفقت کرو اور پیٹ کا ایندھن جمع کرو۔“

قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں: میں نے یہ مثالیں دیکھی ہیں کہ — حضرت جبرئیل آگے آگے چل رہے تھے اور آدم اُن کے نقش پا پر آہستہ خرام چھپے چھپے۔ قطعہ زمین کے ایک مربع پر حضرت جبرئیل کھڑے ہو گئے اور کہا: ”یہ کھیت ہے، یہاں بیج ڈالو اور اس کو بیج بیج کر پروان چڑھاؤ۔ کھاؤ اور بچو!“

آدم تیزی سے دو قدم آگے بڑھے اور کہا: ”یہاں تک حد مقرر کر دو۔“ حضرت جبرئیل نے بہت ہی دُکھ کے ساتھ کہا: ”ہائے افسوس، صد افسوس! تم نے اپنی اولاد میں حرص کا بیج بو دیا ہے۔ یہ بات تمہاری عقل میں کیوں نہ آئی کہ برساری زمین اللہ نے تمہاری ہلک قرار دے دی ہے۔“

نوبت آدم کا پہلا ارتقاء یہ ہوا کہ اس نے زمین میں بیج بونا سیکھا۔ زمین کی کوکھ سے کانٹوں نے جنم لیا تو آدم نے شعوری طور پر چھین محسوس کی، پھول کھلے تو ذہن دار فنگی کے عالم میں آسمانوں کی رفعتوں کو چھونے لگا۔

شگوفے اور خار، پھول اور کلنٹے اپنی ذات میں ایک محسوساتی رد و عمل ہیں۔ رد و عمل طبعی فکر کی نشاندہی کرتا ہے۔ طرز فکر میں ایمان یقین، مشاہدہ موجود ہے تو آدم کی اولادوں کو آشناب ہے۔ طرز فکر میں بے یقینی، شک اور کوشش ہے تو زندگی کانٹوں بھری ایک تنگ ہے، ہر کرکٹ اہولہوا اور ہر سانس فنا ہے۔

نوبت انسانی اپنے باپ آدم کے اس ورثہ پر رواں دواں ہے۔ آدم نے نافرمانی کی، اولاد کو نافرمانی کا ورثہ منتقل ہوا۔ آدم نے معجزہ و انکسار کے ساتھ عفو و درگزر کی درخواست رب کائنات کے حضور پیش کی اور پکارا: ”اے ہمارے رب! ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو

ہم تیری نعمتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ اور یہ نقصان ایسا نقصان ہے جس کی تلافی کسی طرح بھی ممکن نہیں۔

ایک طرز فکر بندے کو خان سے قریب کرتی ہے۔ دوسری طرز فکر بندے کو خان سے دور کرتی ہے۔ ہم جس طرز فکر سے جس قدر قریب ہو جاتے ہیں اسی نسبت سے ہمارے اوپر رحمتوں یا مصوبوں کے دروازے کھلتے رہتے ہیں۔ انعام یا ختم شخص آلام و مصائب کی زندگی سے نا آشنا ہو جاتا ہے اور یہ دنیا اس کے لئے جنت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔

ہم اس رحمت و عنایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ادا کر کے نہایت آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ محبوب خدا کی اولین سنت من ارحرا میں مراقبہ ہے۔

نماز

دراز ریش، غسزالی آنکھیں، کھل پشانی، کتابی چہرہ۔ ایک بڑے عالم فاضل تشریف لائے۔ دوران گفتگو حدیث کا تذکرہ نکل آیا۔ صاحب موصوف نے کہا:

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اس کو لکھ کر خشک ہو گیا۔ جب قلم لکھ کر خشک ہو گیا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رو عایت کیا ہے؟ روزانہ صبح ہوتی ہے۔ صبح کے تاثرات اور ماحول بھی عزم کے لحاظ سے یکساں ہوتا ہے۔ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر صبح نئی صبح ہے۔ رات آتی ہے۔ ایک بستر، ایک چار پائی، ایک کمرہ اور ایک ہی گھر میں ہم سوئے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ ہر رات نئی رات ہے۔ بخوک نکلتی ہے تو ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ روٹی ہماری خوراک ہے لیکن ہر مرتبہ ہم اسی نئی روٹی سمجھ کر کھاتے ہیں۔ کیا ہم قریب کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ اور جب ساری زندگی ہی قریب ہے تو رو عایت کے بلند بانگ دعووں کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ قوم پہلے ہی کون کی باطل ہے کہ آپ مزید بے غلی کا درس دے رہے ہیں۔

اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے ابدال الحق ظہیر بابا اویار نے فرمایا تھا:

”ایک کتاب ہے جو نگھی جا چکی ہے۔ یعنی یہ کتاب ماضی (RECORD) ہے۔ اب اس کتاب کو پڑھنے کی طرزیں مختلف ہیں۔ اگر کتاب شروع سے ترتیب و تسلسل

سے پڑھی جائے یعنی ایک لفظ، پھر دوسرا لفظ، ایک سطر، پھر دوسری سطر، ایک صفحہ، پھر دوسرا صفحہ، پھر تیسرا صفحہ۔ غلیٰ بذالقیاس اسی طرح پوری کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو مطالعہ کی یہ طرز وہ طرز ہے جو بیداری (مشور) میں کام کرتی ہے۔

انسان کا شعوری تجربہ یہ ہے کہ ایک دن گزرتا ہے، پھر دوسرا دن گزرتا ہے، ایک ہفتہ گزرتا ہے، پھر دوسرا ہفتہ گزرتا ہے۔ اسی طرح ماہ و سال اور صدیاں اسی ترتیب اور اسی طرز سے معنی ایک کے بعد ایک کر کے گزرتی رہتی ہیں۔ نگل کے بن جوہرات کا دن اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک کہ بدھ کا دن نہیں گزرتا۔ شوال کا مہینہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ رمضان اور اس کے پہلے کے مہینے نہیں گزر جاتے۔ یہ طرز انسان کے اندر شعوری طرز (زمان و مکان کی قید و بند) ہے۔ اس طرز کو بیداری کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ شعوری طرز کتاب کے ورق کے دوسرے صفحے پر منتقل ہو جاتی ہے تو ناظم آپس سے آزاد لا شعوری طرز بن جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں اس بات کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ ایک ہی طرز و وظائف میں رد و بدل ہو رہی ہے اور اس رد و بدل یا خیال کا الٹ پلٹ ہونا ہی ہماری زندگی ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہاں جو کچھ ہے وہ کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ کتاب ازل ہے اور ازل ماضی ہے۔ رہا گستاخ ثواب، اچھائی برائی کا تصور۔ یہ اطلاع میں معنی پہناتے کا ایک گل ہے۔ وہی چیز جو اچھی ہے بُری بھی ہے۔ ایک آدمی نماز قائم کرتا ہے لیکن قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق اگر وہ اپنی نماز کی حقیقت (نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور ربط قائم نہ ہونے سے بے خبر ہے تو نماز اس کے لئے ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔

صلوٰۃ (نماز) کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مومن کو غیب کی دنیا میں داخل کر دیتی ہے۔

جب کہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ غیب کی دنیا سے باخبری تو کجا نماز میں حضور قلب بھی نصیب نہیں ہوتا۔ نمازی جیسے ہی نیت باندھتا ہے خیالات کی یلغار اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ ابدالِ حق، قلندر بابا اویسا فرماتے ہیں قلم مکہ کو خشک ہو گیا کار و حالی مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں ماضی کی حکمرانی ہے اور بندے نے امانت قبول کر کے اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر لی ہے کہ وہ ماضی کی حکمرانی کو قبول کرے۔ ماضی زمانہ ہے، زمانہ اللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی مقام ہے: "زمانہ کو بُرکان کہو، زمانہ اللہ ہے۔" لَآتِ سَوَاءَ الذَّخِرَاتِ الذَّخِرُ هُوَ اللّٰهُ۔

ازل میں سب کچھ ہو چکا ہے جسے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض بنا دیا ہے بلکہ ازل میں جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں جہاں زحمت اور رحمت کی دو طرزی متعین ہیں وہاں اس بات کی وضاحت بھی موجود ہے کہ بندہ اپنا اختیار استعمال کر کے اپنے لئے کسی ایک طرز کا انتخاب کر سکتا ہے۔ کتاب کی تحریر یہ ہے کہ زید کے لئے دُراتے ہیں۔ ایک کا انجام زحمت ہے، دوسرے کا نتیجہ رحمت ہے۔

روحانیت کی ضرورت اس لئے پیش آئی ہے کہ روحانیت کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو انسان کو ماضی (ازل میں لکھی ہوئی کتاب) سے متعارف کر سکے۔

وراثت

قانون قدرت کی رو سے ہر شے کا ایک تشخص ہے، خواہ ہم اُسے غیر مرئی سمجھیں اور کوئی اہمیت نہ دیں۔

اس دنیا میں انسان کی خواہشات اور تمناؤں اس کے اعمال و افعال کا محور بنی ہیں اور جو تمنا یہ اس کے گوشت پرست کے جسم تک محدود رہتی ہیں۔ قانون کے تحت یہ خواہشات اور تمناؤں بھی تشخص کی حامل ہیں۔ دولت، ہمت اور وقار کی خواہش بھی ایک تشخص ہے۔ شہرت، ناموری اور بالادستی کی آرزو بھی تشخص رکھتی ہے۔ صلہ اور مروت کی تمنا بھی تشخص نہیں۔ واضح رہے کہ تقاضوں کی تکمیل اور خواہش اور تمنا کے حصول میں بلذوق ہے جب انسان کسی خواہش کی تکمیل کو اپنا نصب العین بناتا ہے تو درحقیقت وہ اس کے تشخص کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے۔ اگر انسان کا مسلح نظریہ ذاتی مفاد ہے تو وہ جسم خاکی میں مقید ہو جاتا ہے جہاں تک ہے گھٹن ہے، اندھیرا ہے۔ وہ اس تشخص کے طے کر عرصہ میں بند رہتا ہے، باہر نہیں نکل سکتا۔ تیرہ و تار ایک قید خانہ میں بند قیدی کی طرح اس کا رابطہ وسیع و عریض رنگین دنیا سے باقی نہیں رہتا۔

فصل و عمل میں اپنی ذات کو اولیت دینے سے جو خول وجود میں آتا ہے وہ انسان کا رشتہ لازمیت اور لاسکانتیت سے منقطع کر دیتا ہے۔ وہ ایک محدود دائرے کے اندر جوچتا، سمجھتا اور محسوس کرتا ہے۔ اس کی مثال ریٹیم کے کپڑے سے دھبہ مارتی ہے

جس کا دائرہ کار ریٹیم کے خول تک محدود رہتا ہے اور وہ بیرونی دنیا سے لاطعلق ریٹیم کے تار و پود کو مستحکم کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا خفیہ ناواں جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔

انبیاء کے کرائم نے اس بات کو سمجھا کر یہ کائنات ایک ماوراء المادہ اور لامحدود تشخص کی بنا پر قائم ہے۔ انہوں نے اپنے اعمال و افعال کا مرکز و منتہا اس ذات کو بنایا اور اپنی ذات سے دست بردار ہو کر خود کو اس لامحدود ذات کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ہر چیز کو اس ذات عظیم کے واسطے (REFERENCE) سے پہچانا، خود کو درمیان سے ہٹا دیا۔

نتیجہ میں ان کی ہستی اور ان کے ارادے کی نفی ہو گئی۔ اور وہ خالق اکبر کے ارادے کے منظر بن گئے۔ جب مٹی کا پتلا اور خواہشات کا خول محلِ توجہ نہیں رہا تو پتے کے اندر موجود روح الہی آشکار ہوئی اور نظر اس کے جلال و جمال سے خیرہ ہو گئی۔ خفیہ ملی ہو گیا اور غیب شہود بن گیا۔ محدودیت لامحدودیت سے ملبوس ہو گئی اور غور و خزن کی جگہ خوشی، سرشاری اور ایمان قلب نے لے لی۔

صاحب مقام محمود بنی الحسن الزماں علیہ السلام کے بعد بھی ایسے قدی نفسِ محفرت ہر زمانے میں موجود رہے جنہوں نے عشقِ نبی میں اپنی سیئوں کی نفی کی اور اطاعتِ رسول میں خودی کو مٹا دیا۔ ان محفرت پر مقام نبی منکشف ہوا اور سپر ذات اکبر سے تعارف حاصل ہوا۔

جب یہ محفرت مخلوقِ خدا میں ظاہر ہوئے تو لوگ ان کی جانب پروردگار کچھ مالا نہ ان کے پاس نہ مال و نہ تھا اور نہ کوئی اور غریب کا ذریعہ۔ ان محفرت نے طے کر

اور بے غرضی جس طرح مناسب سمجھا خلق خدا کی خدمت کی اور ان کے سامنے حق کی شہادت بن کر مندر و زل رہے۔

کتنی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے سامان دنیا اپنے گرد اکٹھا کیا، چند روز اسے سینے سے لگانے کے بعد دوسرے لوگوں کے لئے دراشت میں چھوڑ گئے۔ ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کے نام بھی نہ اٹھایا کر دیئے۔

دوسری طرت وہ پاکیزہ نفس لوگ ہیں جن کے ذکر پر کاج بھی پشیمانیاں عقیدت و محبت کے جذبات سے جھک جاتی ہیں۔ جب تک یہ لوگ عوام میں موجود تھے، پریشان قلوب اور سکون کے طلب گار ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جب پس پردہ چلے گئے تب بھی ان کا تشخص لوگوں کے سامنے موجود رہا۔ اس لئے کہ انہوں نے ذاتی اغراض و مقاصد اور خود پسندی کو بالائے طاق رکھ دیا، مایا جال ان کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکا۔ ان سید روحوں نے یہ راز جان یا تھا کہ خود سے گزرے بغیر خدا انہیں مل سکتا۔

خلائی تسخیر

اس مادی ترقی یافتہ، پُر آشوب، احساس عدم تحفظ کے عفریت، بے اطمینانی، ڈر اور خوف کے شجر اور روحانی اقدار سے دور زمانہ میں بھی ایسے پاکیزہ نفس حقرات موجود ہیں جن کے قلوب میں اللہ اور اس کے رسول کے شن کی شمع روشن ہے۔ رحمتیں ہوں ان پروانوں پر جنہوں نے رحمت للعالمین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے روحانی ڈائجسٹ کو ایک گھر سے دوسرے گھر تک پہنچایا۔ مساجد میں، خانقاہوں میں، مجلسوں اور لائبریریوں میں، اپنے اور اپنے احباب کے ڈرائنگ رومز میں اس رسالہ کی نورانی اور روحانی تحسیر یروں کی موافقانی سے لوگوں کے دلی متور کئے۔ یہ آپ کی مخلص کو شششوں، اشار اور دل میں اللہ کے دین کی تڑپ کا نتیجہ ہے کہ چند سال کی مختصر مدت میں آپ کا روحانی ڈائجسٹ دنیا کے ہر خطے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین اہل اللہ کے پیغامِ سعادت کو عام کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ شاخ اور ان کا حشرات کے ہم سب اراکین ادارہ اور قارئین کے سرگزار ہیں جو اس کی اشاعت میں کمر بستہ ہیں، جو منبرِ رسول پر اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور مجاہدینِ حق میں اس کی تحریریں پڑھ کر یہ بتاتے ہیں کہ انسان کا مقصد حیات اپنی روح سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔

ہم اپنے قارئین کے گراں قدر مشوروں سے ایسے دل چسپ اور فکر انگیز مضامین لکھ رہے ہیں جن سے سسکتی ہوئی انسانیت پر یہ بات منکشف ہو جائے کہ قرآن

سائنسی فارمولوں کی ایک دستاویز ہے۔ اس کی مقدس آیات میں تفکر کیا جائے تو ہم
خدا کی تعظیم میں ایک ایسا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں سائنس دان
کھربوں ڈالر خرچ کر کے بھی نہیں پہنچ سکے ہیں۔

قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق تعظیم کائنات ہمارا فرض ہے جس پر امت مسلمہ کا
دیس پرچہ ڈال دیئے گئے ہیں۔ ہماری برابر کوشش ہے کہ ہم افزان تبار کر کے بتدریج
وہ بات منظر عام پر آئے جو فی الارض خلیفہ کی حیثیت سے ہیں چار دہائیوں کے عالم میں
نمایاں اور ممتاز کردے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق زمین و آسمان پر ہماری
حکمرانی قائم ہو جائے۔

آپ سے درخواست ہے کہ بدستور سابق فور سے مرکب ان تحریروں کو زیادہ
سے زیادہ متعارف کرتے ہیں۔ رسالے پڑھے لکھے لوگوں کی خدمت میں پیش کریں کہ
تعلیم یافتہ بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو خود پڑھ کر سنائیں۔ مسائل و مشکلات میں اللہ
کی مخلوق کی خدمت کریں۔ پریشانیوں، مصیبتوں، الجھنوں اور لاعلاج بیماریوں کے علاج
کے لئے جہاں میری ضرورت ہو مجھے مطلع کریں۔ انشاء اللہ ہم سب سرخرو ہوں گے کہ
ہمارے اوپر اللہ کے کریم اور رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے۔

علامہ قویمیں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو قومیں اپنی حالت نہیں بدلتا چاہتیں، اللہ
تعالیٰ ان کی حالت پر تباہی پیدا نہیں کرتے۔ ہم نے من حیث القوم اللہ تعالیٰ
کے بنائے ہوئے قوانین سے قنوت لے لیا ہے اور اپنے آپ کو عذاب و ثواب کے پتھر
میں محدود کر لیا ہے۔ اس قدر محدود کر لیا ہے کہ تخلیقی فارمولوں سے ہم بالکل بیہوش
ہو گئے ہیں۔ قرآن ہمارے استاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے
ہیں کہ ہم نے زمین، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے تابع و فرمان
کر دیا ہے۔ تمہارے لئے سوئے کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے لئے چاند کو مسخر کر دیا ہے،
تمہارے لئے ستاروں کو مسخر کر دیا ہے اور ہم ہیں کہ ہم نے اس تعجری عمل کو کبھی آنکھ اٹھا کر
بھی نہیں دیکھا۔ قرآن ہمارا ہمارا قرآن و اشکات الفاظ میں کہتا ہے کہ وہ ہے میں
انسانوں کے لئے بے شمار فائدے محفوظ ہیں۔ ظاہر ہے قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ
یہ فائدے جو اللہ تعالیٰ نے لوہے کے اندر محفوظ کر دیئے ہیں انہیں تلاش کرو اور
جب تم ان فائدوں کو تلاش کرو گے تو ان سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے گا اور اللہ
کی مخلوق میں تمہاری عزت و توقیر ہوگی۔ اللہ کا قانون اپنی جگہ برحق ہے۔ جن لوگوں نے
لوہے کی مساحمتوں کو تلاش کیا وہ لوگ قوی اعتبار سے عزت دار ہو گئے اور ہم نے
قرآن پاک کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ

اپنی جگہ اہم ہیں، مستحق ہیں، ضروری ہیں۔ اس لئے کہ ان ارکان کی ادائیگی سے روح کو تعاقب ملتی ہے، روحانی صلاحیتیں متحرک اور بیدار ہوتی ہیں لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹا اور عکس ہے کہ یہ تپہ ہی نہیں چلنا کہ روح کی صلاحیتیں ہمارے اندر موجود بھی ہیں یا نہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر تفکر موجود نہیں ہے ہم عمل تو کرتے ہیں، عمل کی حقیقت کی طرف توجہ نہیں ہوتے۔ جب کوئی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم یقین کی دولت سے نوازا ہے، قرآن پاک میں تفکر کرتا ہے تو اس کے سامنے قبول کے عروج و زوال کی تاریخ آجاتی ہے اور وہ اس بات کا شاہدہ کر لیتا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال اس بات پر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسرمانی ہوتی باتوں پر جن قوموں نے تفکر کیا وہ سرفراز ہوئیں اور جن قوموں نے تفکر کو رد کیا، وہ قومیں غلام بن گئیں۔ بڑی ستم ظریفی ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ سائنس کی ترقی میں وہ تمام خار بوئے کام کر رہے ہیں جو ہمارے اسلاف نے چھوڑے ہیں اور جو فی الواقع ہمارا ورثہ تھے لیکن چونکہ ہم نے اس ورثے کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس لئے دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ہم ایک پس ماندہ اور بیکاری قوم بن گئے۔

عدم تحفظ کا احساس

آئیے اس نشست میں ہم زندگی اور اس کے تقاضوں کی ماہیت پر غور و فکر کرتے ہیں یہ بات ہمارا روزمرہ کا شاہدہ ہے کہ زندگی تقاضوں کے دوش پر سفر کر رہی ہے ہمارے اندر تعلق سے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان کی تکمیل کرتے ہیں یہ ہیں جو کہ نگہ ہے تو ہم جو کہ رخ کرنے کے لئے خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پیاس لگتی ہے تو فوراً ہمارا رجحان پانی کی طرف ہو جاتا ہے۔ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں۔ یعنی تقاضوں کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں تکمیل مل جاتی ہے اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی تقاضہ کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہمارا ذہن اس میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور ہمیں بار بار اس کی حد تکمیل کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اضطراب و پریشانی ہمارے اندر دوڑ کر لگتی ہے۔ ہم کوئی بھی کام اڑھکاڑ توجہ سے نہیں کر سکتے۔ بار بار ہماری توجہ بٹک جاتی ہے۔ تمام تقاضوں کا یہی حال ہے۔ اور کھانا پینا، خوش ہونا، محبت کرنا، مناش کا کام کرنا، اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا، ایثار و محبت، دوسروں کے کام آنا، الغرض زندگی کا ہر عمل کسی نہ کسی تقاضہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ تقاضے دنیا کے ہر آدمی میں پیدا ہوتے ہیں اور دنیا کا ہر آدمی کسی نہ کسی طرح کبھی نہ کبھی، جلد یا بدیر ان تقاضوں کی تکمیل کر کے اطمینان حاصل کرتا ہے۔

جسم کے تقاضوں کی طرح انسان کی رُوح میں بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ رُوح کے تقاضے بھی انسانی شعور کو احساس دلاتے ہیں کہ ان تقاضوں کی تکمیل ہونی چاہیے۔ روحانی تقاضے اور ان کی تکمیل جہانی تقاضوں سے زیادہ اہم اور نخبہ ریز ہوتا ہے۔ ان کے نتائج جہانی تقاضوں کے مقابلے میں زیادہ مسلسل اور عظیم اُشان ہوتے ہیں اور ان کی تکمیل کے نتیجے میں انسان کو بہت زیادہ سکون، بہت زیادہ طمانیت کا احساس ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ہر فکر کو بھول جاتا ہے۔ ایک سرشاری اور ایک کیفیت اس کے ذہن کا معاملہ کرتا ہے۔ چاروں طرف سے خوشی اور خوشی کے لوازمات اُسے حصار میں لے بیٹے ہیں۔ اور کسی غم یا کسی پریشانی کو اس کے پاس بھی چٹکنے نہیں دیتے۔

ان روحانی تقاضوں میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ بنیادی تقاضہ جو ہر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ اسے اپنے اللہ سے رابطہ پیدا کرنا چاہیے اور اسے ان خوشیوں اور ستروں سے بہرہ مند ہونا چاہیے جو کہ اس رابطہ، اس قربت کا لازمی نتیجہ ہیں۔ انسان کی رُوح اس خوشی اور اس ستر کے حصول کے لئے بے قرا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اس ذہن کو پریشانیوں وال چکا ہے جو اُسے ایسے تقاضوں اور ان کی تکمیل کی اہمیت سے آگاہ کرتا ہے۔ انسان نے چند روزہ مادی زندگی کے عارضی تقاضوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔

جسم فانی ہے اور جہانی خوشیاں اور غم بھی عارضی ہیں۔ یہ سب جسم کی موت کے ساتھ ہی فنا ہو جائیں گے۔ رُوح لافانی ہے۔ اس لئے بہرہ چیز جو رُوح سے متعلق ہے اپنے اندر لافانیت کا پہلو رکھتی ہے۔ روحانی تقاضوں کی تکمیل کے نتیجے میں جو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ کی ستر و آرام کی ضمانت ہوتی ہے۔

لیکن المیہ یہ ہے، جیسا کہ ہم ابھی کہہ چکے ہیں انسان ان سب باتوں کی اہمیت کو فراموش کر چکا ہے، وہ اپنی رُوح سے دور ہو چکا ہے اور روحانی تقاضوں کی تکمیل کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا ہے لیکن اس کی رُوح اُسے اب بھی ان تقاضوں کی تکمیل کی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے۔ انسان اسے خواہ کچھ بھی سمجھتا ہے، اُسے کسی بھی مفہوم میں قبول کرے اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ رُوح کے بار بار خبردار کرنے پر بھی جب ہم اس کی تکمیل نہیں کرتے تو تقاضے کا ردِ عمل ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دہا ردِ عمل ہے جو جہانی تقاضوں کی عدم تکمیل سے بھی پیدا ہوتا ہے۔

اس ردِ عمل کی کیفیت مذکورہ اولیٰ کیفیت سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی اس کیفیت کو انسان ذہنی انتشار کی صورت میں محسوس کرتا ہے، کبھی بے اطمینانی اور عدم سکون سے تعبیر کرتا ہے، کبھی عدم تحفظ کے احساس کی حیثیت دے دیتا ہے۔ لیکن یہ سب ایک روحانی تقاضے کی عدم تکمیل کے SIDE EFFECTS ہیں۔ اور وہ تقاضہ یہ ہے کہ انسان کی رُوح چاہتی ہے کہ انسان اللہ تقاضے سے قربت حاصل کرے اور اس طرح اپنے اہل مقام پر جسے وہ ماضی میں رد کر چکا ہے فائز ہو جائے اور اس طرح ہر پریشانی اور غم سے محفوظ و مامون ہو جائے۔

البتہ

ہم سب کے لئے لازم ہے کہ ہم رُوح کے اس تقاضے کی تکمیل کے لئے عملی اقدام مرقبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے

آمین!

روشنی

دوستو، غیب و شہود کے مافوق، روحانیت کے پرستار۔! جب پستی اور بلندی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ بات زیر غور آتی ہے کہ پستی کیا ہے اور بلندی کیا ہے۔ انہوں نے عروج و زوال کی داستانیں یہ بتاتی ہیں کہ جن قوموں میں تعسک اور ذہنی کاوشیں رہنے لگی ہیں وہ قومیں بلند ہیں۔ اور جن اقوام کے شعور میں سے تفکر نکل گیا وہ پست اور خوار ہیں۔ پستی اور بلندی کی یہی خاطر دیکھنے کے لئے قدرت نے کچھ ایسے وسائل پیدا کئے کہ میں اپنے پس ماندہ اور ترقی پذیر ملک سے خلائی دستوں میں سے گزر کر لندن پہنچا۔ مجھے یقین ہے کہ قدرت یہ چاہتی ہے کہ پستی اور بلندی کی راہوں میں میرا تجربہ بلند ہو۔

میں بنیادی طور پر ایک ایسے عالم و فاضل گھرانے میں پیدا ہوا ہوں جہاں پستی سے مراد مرگت یہ ہے کہ آدمی ناز و زور سے غافل ہے اور عروج یہ ہے کہ آدمی زاد ثواب کی گھڑیاں یافتہ ہوتا ہے۔ جس دنیا کا اب میں تذکرہ کر رہا ہوں وہاں میں نے غلاب و ثواب نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ لیکن انہیں اپنی قوم سے زیادہ خوش حال، زیادہ منظم، زیادہ انسان دوست دیکھا۔ عالم یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی آدمی بے کار ہے تو اسے اتنا گوارہ الاؤنس ملتا ہے کہ وہ برائے دنیا کی تمام آسائشوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وہاں کے بہتے والے لوگوں کی ہانسی

زندگی کا عالم یہ ہے کہ ترقی پذیر ملک کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ انہیں دنیا کی ہر وہ چیز دستیاب ہے جو انسانی زندگی میں کسی بھی طرح کا کم سکتی ہے۔ علمی ترقی کا مال یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نئی نئی ایجادات سامنے آتی رہتی ہیں۔ لیکن وہاں جس چیز کی کمی ہے وہ سکون قلب ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو غیب و دواؤں کے سوتے ہیں۔

نقطہ فکر یہ ہے کہ ترقی پذیر اور پس ماندہ قوم بھی سکون قلب سے نا آشنا ہے۔ باوجودیکہ اربوں، کھربوں، شکلوں، نیکیوں کے انبار ان کے پاس موجود ہیں۔ لیکن روشنی میسر نہیں ہے جو روشنی مسرت و شادمانی بن کر ہر سر کی طرح خون میں دوڑتی ہے۔ جس بندہ کے پاس نیکیوں کا اعتبار ازخیرہ موجود ہوتا ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ سکون سے آسائش و نور ہے۔ ایک خشکی ہے جو آکاس کی طرح وجود کو چٹ گئی ہے۔ قنوطیت ہے کہ جس نے ہشت پاکی طرح ہمیں دلوچ رکھا ہے۔ نیکی کے تنالوں کو یہاں بھی دیکھا اور وہاں بھی دیکھا۔ وہاں کی حالت یہاں سے زیادہ دگرگوں ہے۔ فرقہ پرستی کی لعنت اتنی زیادہ ہے کہ شراب میں مدہوش پولیس جوتوں سمیت کتوں کو ساتھ لے کر مسجد میں داخل ہوتی ہے اور مسجد کی سیل بند کر دیتی ہے۔ ہر شخص کا اہم ارادہ ہے کہ میں نیک ہوں، دھرم سے فرقے کے لوگ قابل گردن زدنی ہیں۔ یہ حال پس ماندہ قوم کا ہے۔

ان قوموں کا حال جو ترقی کے بلند بانگ و جوش کے ساتھ خود کو پیوستہ ہیں اس سے کچھ مختلف نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس نے فانی اور مالی منقشت کے لئے خود غرض دنیا کو ہمہ ہست بنا دیا ہے۔ جنگ کے لئے شہداء کی مہمانی راتوں کو دھندلا دیا ہے۔ پر خوار اور محسوس ہونے میں اپنی ایندھن کا زہر گھول دیا ہے۔ یہ وہ عروج یافتہ قوم

ہے جس نے پھولوں کی مسکراہٹ چھین لی۔ اب پرندوں کی مدوح پرور چھاپا ہٹ
ایک غمزدل سوزین کر رہ گئی ہے۔ سانس اور ٹیکنا لوجی نے انسان کو عدم تحفظ کے
عین غار میں دھکیل دیا ہے۔ عدم تحفظ کی حالت میں سکتی ہوئی انسانیت کے لئے
چاندنی کا مٹن اور دھوپ کی خوبصورتی ماند پڑ گئی ہے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ ایسی
تجربات، ڈیزل اور پٹرول کے بخارات، حیثیت یاروں کے آتش فشاںات نے نفا
کو کچھ اس طرح زہر آلود کر دیا ہے کہ انسان کے اندر جانے والا ہر سانس زہرناک بن گیا
ہے اور اس زہرناکی نے انسان کو زیر و زبر کر دیا ہے۔ اعصاب ٹوٹ گئے ہیں،
ذہن بکھر گیا ہے۔ دل ہے کہ ہر لمحہ ڈوب جانے کو بھند ہے۔ ترقی کے پُر فریب
پردوں میں سکتی، تڑپتی اور روتی ہوئی قوم نے عافیت اسی میں بھی کہ عدم تحفظ
کے خوفناک مغرب سے فرار اختیار کیا جائے لیکن اس فرار میں بھی انہیں لالچی اور
خود غرضی بنیسیں ذہن نے شکار کی طرح دبوچ لیا۔ اور اس عہد کے ترقی یافتہ
انسان نے عدم تحفظ کے احساس سے فرار حاصل کرنے کے لئے ہیر و من، ایل ایٹمی
راکٹ، چرس، مینڈرکس جیسی چیزیں ایجاد کر لیں اور عام آدمی ایک الجھن سے
نکلنے کے لئے دوسری ہزاروں الجھنوں میں مبتلا ہو گیا۔

اس ساری گفتگو کا تب باب یہ ہے کہ جب تک فوج انسانی کے افراد
میں کاروباری ذہن کام کرتا رہے گا اسے کبھی سکون میسر نہیں آئے گا۔ ترقی یافتہ قوم
اس لئے مذاب میں مبتلا ہے کہ ترقی کے پیچھے اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے۔ ہر ترقی
سونے کا ڈبیر مچ کرنے کا ذریعہ ہے۔ غیر ترقی یافتہ قومیں اس لئے پریشان ہیں کہ
ان کا کوئی بھی مل کاروباری تقاضوں سے باہر نہیں ہے۔ وہ اسٹرک کو بھی اس لئے یاد

کرتے ہیں کہ ان کے پیش نظر اپنی ذات کے لئے منفعت ہے جب کہ اسٹرک کے
لئے یہ طرز فکر ناپسندیدہ ہے۔ اسٹرک تھائے کا ارشاد ہے:
”جو لوگ میری آیتوں کا کاروبار کرتے ہیں ان کے پیٹ دوزخ
کے انگاروں سے بھر دوں گا۔“

ظاہر ہے پیٹ کے اندر دہکتے ہوئے انگارے ایک کھلا عذاب ہیں اور
یہی عذاب روپ دھار کر کبھی اسٹرک بن جاتا ہے۔ کبھی بے چینی کی شکل اختیار
کر لیتا ہے اور کبھی عدم تحفظ کا احساس بن کر ٹھہر لٹو ہیں خوف کی دنیا میں جاتا
ہے اور ہمارے اوپر موت کی میٹھی ایندھن طاری کر دیتا ہے۔

محبت کے گیت

کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا بار بار زیادہ صحیح اندازوں کے مطابق سولہ مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ آباد ہوئی ہے۔ خوبصورت، رنگین، باغ و بہار سے مزین، پرکشش، برفانی کھساروں، موتی کی طرح چمکتے دکتے آبشاروں، آفتاب کی شعاعوں اور چاند کی کرنوں کا مسکن یہ دنیا۔ اب پھر چالیس ہزار اٹھ ہجڑوں کی زوہد موت کے ہانے پر کھڑی ہو رہی ہے۔ زمین کے بندر بننے والے جیسے، انسان کو برقی کار راستہ بنانے والی سد نیات، نظام کشش ثقل، باصرت ویاس اپنے میٹروں کے ہاتھوں اپنی ہلاکت کی منتظر ہے۔ جس زمین نے ہمیں پروان چڑھایا ہے آج وہ زمین اودہ دنیا ایک محکم سوال بن گئی ہے کہ آدم زاد کس قصور کس جرم اور کس پاداش میں زمین کی تباہی کے درپے ہے۔ آدم زاد کو اس کی جنم جوئی نے کیا کچھ نہیں دیا ہے۔ انگوٹھا چوستے بچے کی جوانی اور جوانی کی قدرت اندوز کیفیات اور ان سرسبز کیفیات کے نتیجے میں دنیا کی رونق کیا زمین کا احسان نہیں ہے؟ یکہی احسان مندراموشی ہے کہ بچے اپنی ماں کی گردن بجا کرنے اور ببا دکر نے پر ہر نہیں!

خانی کائنات نے اس دنیا کو محبت، خوشی، مسرت و شادمانی اور ایثار کا گہوارہ بنایا تھا۔ اور آج بھی دنیا کی سرشتیں ویدہ مینا کو مسرت اور خوشی میں لگا کر ہے۔ خوبصورت خوبصورت رنگ بر رنگ چڑیاں، فطرت کے شاہد شاہکار، پانی کا

تیر چڑھاؤ، پہاڑوں کی بلندی، آسمان کی رفعت، پھولوں کا حسن، درختوں کی حنا ریں، تاروں بھری رات، روشن روشن دن، ماں کی آنکھوں میں محبت کی چمک، بچے کا چلنا اور کھکاری بھرنا، بہن کی پاکیزگی، بھائی کا اہلاص، بیٹی کا نقد۔ باپ کی شفقت پر سب بلاشبہ نوری انسان کے لئے خوشی اور شادمانی کا سامان ہیں۔ ایک ماں کی طرح زمین بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کی اولاد پر مسرت زندگی گزارے، زمین کو دوزخ نہ بننا ڈالے۔ اس کے اوپر پھولوں کو بجائے انگاروں کی کاشت نہ کی جائے۔

ستراؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات، اللہ کیا ہے؟ اللہ محبت ہے، اللہ خوشی ہے۔ اللہ نے کائنات کو مرت خلق ہی نہیں کیا۔ کائنات کو قائم رکھنے اور مسرت و شادمانی کو دوام بخشنے کے لئے آدم کو خلق کیا اور ذیلی خلق کی ذمہ داری عورت کے نازک کندھوں پر رکھی۔ عورت کے دل میں، اس کے ہر ہر روتھ میں اپنی وہ محبت اذلی دی جو اللہ کی اپنی صفت ہے۔ خانی کائنات اللہ نے عورت کو خلق کا میڈیم بنا کر اس کے اندر تخلیقی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ستر میں سے ایک حصہ اپنی محبت منتقل کر دی تاکہ عورت ماں بن کر اللہ کی تخلیق کو قائم رکھے اور اس بانگ کی آبیاری کرتی رہے جس کو پربہار دیکھنا اللہ کے شے سب سے بڑی خوشی ہے۔

میری کہنو، میری ماؤں، میری بیٹیو!

یہ دنیا آپ کے دم سے پُر رونق اور آباد ہے۔ آپ کی غفلت اس سے ناہر ہے کہ نظام تخلیق آپ کے وجود سے قائم ہے۔ آپ ہر اس ہستی کی تخلیق کا باعث ہیں جس جس نے اللہ کے قانون کو سامنے رکھ کر اس زمین کو عشم و الام سے نجات دلانے کی کوشش کی ہے۔ ان میں عظیم مفکر بھی ہیں، انبیاء کرام اور ان کے دوست اور بار، اللہ بھی ہیں۔

عورت کی فضیلت و عظمت کا عالم یہ ہے کہ ماں کی آغوشِ راحت میں اللہ کے محبوبِ خاتمِ انبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت پائی اور وہ ماں ہی ہے جس کے دودھ سے آپ کا شعور پروان چڑھا اور اس شعور سے اللہ کے احکامات کو نوبہ انسانی تک پہنچایا۔ یہ کون نہیں جانتا کہ ہر صبح قوم کی دریدروں میں ماں کا خون دوڑ رہا ہے۔

یہی المیہ الہیہ ہے کہ —

سائنس کی پُرفریب ترقی کے پردے میں آپ کے فہناؤں کو پھیننے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ سائنس دانوں کا ایک کتا دھرتی طبع چاہتا ہے کہ سرت کا قلعہ کھنڈر بن جائے۔ محبت کے سمتے خشک ہو جائیں۔ اخلاقی، معاشرتی پائندیاں جو انسان کی بلندی کا باعث ہیں، ان کی تمام دیواریں ہنہم ہو جائیں۔

چند مغادر پرست سرمدیہ داروں نے انسانی عروج اور فہم و فراست کی تابانیوں کو اپنی تجوریاں بھرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ بلاشبہ دل کی پوند کاری میں مکمل سائنس کا ایک بڑا کارنامہ ہے لیکن دل کے ایک آپریشن پر تقریباً دو لاکھ روپیہ خرچ آتا ہے جو ام کا وہ کون سا طبقہ ہے جو اتنا زبردگیر خرچ کر کے ایک بیمار دل کے لئے زندگی طلب کر سکتا ہے۔ آپ نے دودھ پلا کر اپنے جگر گوشوں میں جو ملاجست پیدا کی تھی وہ اب کاروبار بن گئی ہے۔ سونے چاندی کے سکوں کی قیمت بڑھ گئی ہے اور انسان کی قیمت گھٹ گئی ہے۔

اے میری ماؤں، میری بیٹیو، اللہ کی تخلیق میں رنگ بھرنے والی عورتو!

اب آپ کے اوپر دودھری ذمہ داری آگئی ہے۔ قانونِ قدرت آپ کو اپنی بادشاہی میں شریک کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی گلی میں یہ بات ڈال دی کہ دنیا قائم رہنے کے لئے بنی ہے۔ دنیا خوشی اور ساز و کار کا گہوارہ ہے۔ آپ اپنے فہناؤں میں یہ لڑنکر

ستحکم کر دیں کہ اللہ سدا پا محبت ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا میں محبت کے گیت گائے جائیں۔ اگر ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، اپنی اولاد میں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی خلوص، محبت اور ایثار کی طسیرِ فکر منتقل کر دیں تو دنیا پر چھائے ہوئے خوف دہراس کے بادل چھٹ جائیں گے۔ معاشرہ سدھ جائے گا۔ دولت کو سب کچھ سمجھنے والے لوگوں کی ذہانت زنگ آلود ہو جائے گی اور نوبہ انسانی پھر سے منزل کی طرف گامزن ہو کر اس دنیا کا سراغ پائے گی جو سرت ہے، خوشی ہے، انسا ہے اور محبت ہے۔

شاہکار تصویر

منبر میں کیجئے کہ :

آپ ایک مستور میں اور تصویر کشی سے متعلق اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ایک تصویر بنانے میں۔ یہ تصویر آپ کی زندگی کے ماہ و سال اور شب و روز کا حاصل شاہکار ہے۔ تصویر پوری ہونے کے بعد آپ جب اسے دیکھتے ہیں تو آپ خود اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرا کوئی شخص جب اس تصویر کو دیکھے تو اس کی تعریف کرے۔

آپ نے ایسی زندہ جاوید تصاویر دیکھی ہوں گی کہ جن کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ تصویر ابھی اپنے کاغذی پرین سے نکل کر ہم کلام ہو جائے گی۔

یہ بات کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ بارہ سال کام سرگودرا ہو گا کہ میں خالی الذہن تھا۔ یکسوئی اس مقام پر بھی جہاں آدمی کسی ایک نقطہ پر مرکزیت حاصل کر کے ماحول سے بے بہرہ ہو جاتا ہے۔

اخبار میں چار رنگوں سے بھی ہوئی بہت خوبصورت تصویر کے خدوخال شعور کی سیڑھیاں پھلانگ کر جب لاشعور کے کمپیوٹر (COMPUTER) میں داخل ہوئے تو خیال نے کروٹ لی۔ جیسے ہی خیال نے کروٹ بدلی، ارادہ متحرک ہو گیا اور ارادہ نے چاہا کہ کاغذی پس پرین پر بھی ہوئی تصویر کے نقش و نگار۔ غزالی اسٹیکس، گلاب کی

پسٹکھروں جیسے ہونٹ، کتابی چہرہ، چہرہ پر شفق رنگ گلدستہ کی طرح تاک اور سرخیاں سرپا جس آدمی کے ذہن سے اس کاغذ پر منتقل ہوا ہے اس آدمی کے اندر قدرت نے تخلیقی صلاحیتیں ودیعت کی ہیں۔

اس سوچ نے میرے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تخلیقی صلاحیتوں کو متحرک کر دیا۔ اور تصویر کاغذ کے اندر سے نکل کر میرے سامنے آکر ٹہری ہوئی۔

اور پھر جس طرح کاغذی بسا اسے اُتری گئی اسی طرح اپنے پیروں سے چل کر کاغذ کے اندر جذب ہو گئی۔

اس حقیقت سے یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ کاغذ کے اوپر تصویر خدوخال، نقش و نگار، حُسن، کشش، جذب، انداز، شگفتگی سب جاندار ہیں۔ اور جب تخلیقی اختیار ایک نقطہ پر مرکوز ہو کر ارادہ بن جاتے ہیں تو یہ نقش و نگار شکل و صورت اختیار کر کے ایک جسم بن جاتے ہیں۔

تصویر بنانے والا فن کا رجب کوئی اپنا شاہکار تخلیق کرنا ہے تو دراصل اس کی روح کے اندر موجود تخلیقی فارمولے (EQUATION) متحرک ہو کر مظہر بن جاتے ہیں۔ یہ تصویر کشی ایک ایسے فن کار نے کی ہے جو خود تخلیق ہے۔

اللہ تعالیٰ بھی ایک مستور ہے۔ وہ بھی ایسی تصویر کشی کرتا ہے کہ خود اپنی شان میں قصیدہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

”اللہ وہ ہے جس نے اس کے پیٹ میں تصویر بنائی اور جان اللہ کیا تصویر بنائی : (قرآن)

اگر مستور سے یہ کہا جائے کہ وہ تصویر کے پُرزے ارادے سے خدوخال

سج کر دے یا جس کینوس (CANVAS) یا جس کاغذ پر تصویر بنائی ہے اس کو سجاڑ دے، مصور کے لئے اس سے بڑی رنگ اور تکلیف کی کوئی بات نہیں ہوگی اور وہ گنہگار اپنی شہادت تصویر کو خراب نہیں ہونے دے گا اور نہ اس کا خراب ہونا اس کا سزا ہونا اس سے پسند آئے گا۔

اللہ نے ایک تصویر بنائی، ایسی خوبصورت تصویر جو اپنے توازن، اعتدال، معین معتدلوں، رنگ و روپ، جذب کشش اور حسن کے میاں میں مغرور ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے۔ یہ تصویر کھیتی بکائی ہے، سخی بکھی ہے، لوتی بکھی ہے، محسوس بھی کرتی ہے اور دوسروں کا دکھ درد بھی بانٹتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس تصویر کو داغ داغ کرنا چاہے اور اپنے ظلم و جہالت سے تصویر کو خراب کر دے تو یقیناً یہ بات سب سے بڑے مصور اللہ کے لئے نہایت ناپسندیدہ عمل ہے۔

تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں کرتے جب ہم حقوق العباد کا تذکرہ کرتے ہیں تو پہلے خود بندے پر اپنا حق عائد ہوتا ہے اس لئے کہ بندہ پہلے خود بندہ ہے۔

موجودہ ترقی یافتہ دور میں جس کو آسمانی علوم کے مطابق بلاشبہ عدم حفوظا بے سکونی، انتشار اور بے چیدہ مسائل کا تنزل یافتہ دور کہا جاسکتا ہے، ہر آدمی کو اپنے سکون کے سکون کا ذخیرہ کرنے کے لئے اپنی حق تلفی کر رہا ہے، اپنے جسم و جان کو تباہ کر رہا ہے۔ جیسے جیسے بندے کے اندر دنیا کا لالچ اور ہوس زہر بڑھ رہی ہے اسی مناسبت سے اس کے اندر سے سکون، راحت اور اطمینان قلب ختم ہو رہا ہے۔ سکون اور اطمینان قلب سے محرومی، دائمی کشمکش، ذہنی کشاکش اور اعصابی تناؤ کا پیش فیہ ہے

اعصابی تناؤ آدمی کے اندر ڈر اور خوف مسلط کر دیتا ہے۔ زندگی میں غم اور خوف کی آمیزش آدمی کی تصویر کو بد صورت، بدست اور سجا کرتی رہتی ہے۔

ہائے، یہ کیا نادانی ہے کہ آدم زاد ہوس زمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مٹی ہے، خوبصورت تصویر کو خراب کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ سونے چاندی کے سکے اللہ تعالیٰ نے اس لئے نہیں بنائے کہ یہ سکے آدمی کی زندگی کو دیک بیک بن کے چاٹ جائیں سونے چاندی کے سکوں کا مصروف یہ ہے کہ آدمی ان سے استفادہ کر کے اللہ کی بنائی ہوئی تصویر کے لئے زیب و زینت کا سامان ہیتا کرے۔ لیکن موجودہ دور کا ایسا یہ ہے کہ آدمی یہ ثابت کرنے پر بے بند ہے کہ سونے چاندی کے سکے آدمی کے لئے ہیں بلکہ آدمی سونے چاندی کے سکوں کی جینٹ جڑھنے کے لئے پیدا ہوا ہے۔ یہی وہ طرز طر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے:

”اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے لئے مسترج

نہیں کرتے ان کے لئے دردناک عذاب ہے“

یہ کیا کم عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آدمی سینکڑوں سال زندہ رہ کر دنیا کی رنگینی میں اپنا کردار ادا کرے اور آدمی کام، کام، صبح کام، شام کام اور ہائے دنیا بائست دنیا کے ختم نہ ہونے والے پکڑیں خود اپنے ارادہ اور اختیار سے زندگی کو مختصر ترین کرنے پر تیار ہوا ہے جب کہ آدم و حوا کی اولاد یہ جانتی ہے کہ زندگی کو ایندھن بنا کر جینے کی بجائے والی ساری کچی ایک دن موت ہم سے چھین لے گی۔

میں دوست

تو کے پیڑوں سے بچنے کے لئے لکڑیوں اور دروازوں پر دیر پردے ڈال کر کمرے میں اندھیرا کیا تو سکون ملا۔ اور جب اس اندھیرے میں نکلنے کے پروں کو ارتعاش ملا تو ٹھنڈک کا احساس ہوا اور خوار کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کمرے میں ہم چار دوست موجود تھے۔ ایک صاحب موفد سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے۔ دوسرے صاحب گوتم بدھ کی نشست میں کمریدھا کئے ہوئے نہ جانے غلام کے اس پار کہاں گم تھے۔ تیسرے صاحب کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ اور کمرے میں موجود چوتھے صاحب کی ہیئت کذالی یہ بھی کہ جسم پر سوائے لنگی کے کچھ نہ تھا۔ سماں ایسا تھا کہ جیسے کمرے کا ماحول ایک نعلیے پر بٹھ گیا ہو۔ گو کہ چاروں حضرات نشست اور سوچ کے اعتبار سے الگ الگ اپنے اپنے خیال میں گم تھے مگر سب میں ایک چیز مشترک تھی اور وہ مشترک چیز یہ تھی کہ ان کی آنکھوں میں تعجب کے دیئے جل بجھ رہے تھے۔ چاروں میں سے ایک نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔

”دوستو! دوست کی تعریف کیا ہے اور سب سے بہتر دوست کون ہے؟“

وہ صاحب جو گوتم بدھ کی نشست میں غلامیں گھور رہے تھے، اس سوال سے چونک پڑے اور انہوں نے کہا: ”سب سے بہترین دوست انسان کا اپنا من ہے۔ جس نے من کو سمجھ لیا اور من کے اندر اپنی مورتی کو دیکھ لیا، وہ دوست سے واقف

ہو گیا۔ یعنی وہ خود اپنا دوست بن گیا۔“

تیسرے صاحب نے جو مطالعے میں مصروف تھے، کتاب کے اوپر سے نظر اٹا کر پوچھا: ”کسی کے لئے خود اپنا دوست بننا کیسے ممکن ہے؟“

سو ف پر بیٹھ ہوئے صاحب بھی اس گفتگو میں شریک ہو گئے اور یوں گویا ہوتے خود اپنا دوست بننا اس طرح ممکن ہے کہ آدمی اپنے من سے واقف ہو جائے۔ جب تک ہم زندگی کو محض جسمانی تسائے پر مرکوز نہ کر لیں سمجھتے ہیں من اور رُوح سے دور رہتے ہیں۔ اور جب ہم جسمانی تقاضوں کی سطح سے بلند ہو کر سوچتے ہیں تو ہمارے اوپر رُوح اور رُوح کی حقیقتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔“

موصوع آنا گجیر تھا کہ نقش و نگار سے آراستہ اندھیرے اور ٹھنڈے کمرے میں موجود چاروں حضرات اپنی پوری علمی توانائیوں کے ساتھ اس سلسلہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سوال یہ اٹھا کہ من اور رُوح اور جسم میں کیا فرق ہے۔ اگر جسم نہ ہو تو رُوح کے تقاضے کیا معنی رکھتے ہیں۔ اور اگر رُوح نہ ہو تو جسم کی حیثیت مسفرہ جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ من اور رُوح کا رشتہ حقیقی رشتہ ہے اور جسم کا رشتہ فانی اور غیر حقیقی رشتہ ہے کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے کیوں کہ ہم پہلے جسم کو جانتے ہیں، پھر رُوح سے واقف ہوتے ہیں اور رُوح سے جس قدر واقف ہیں اس کی حیثیت محض علمی ہے، مشاہداتی نہیں ہے جب کہ جسم کی حیثیت علمی بھی ہے اور مشاہداتی بھی۔

”لنگی پر شش بہت دور کی کوڑی لائے۔ ذرا بلند اور گرج دار آواز میں بولے۔ جسمانی وجود کا انحصار رُوح پر ہے۔ رُوح کا انحصار جسمانی وجود پر نہیں ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ رُوح کے بغیر آدمی کی حیثیت ایک لاش کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب تک

روح گوشت پوست کا وجود سے تعلق قائم کرتا ہے، گوشت پوست کے وجود میں حرکت موجود رہتی ہے، یہ گوشت پوست کا وجود دیکھنا عجیب ہے، سنا بھی ہے، چھونا بھی ہے، برتا بھی ہے، آپش اور ٹھنڈک کی لہروں کو محسوس بھی کرتا ہے لیکن اگر روح اس گوشت پوست کے وجود سے اپنا رشتہ توڑ دیتی ہے تو یہ جہانی وجود نہ بنتا ہے، نہ لوٹتا ہے، نہ محسوس کرتا ہے۔ روح کی موجودگی میں جسم کے کسی عضو پر سونے کی نوک رکھ دی جائے تو آدمی جین محسوس کرتا ہے اور روح کی عدم موجودگی میں کسی بڑے دھار دار ہتھیار کی مدد سے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ دیا جائے، الگ کر دیا جائے تو جو کچھ بھی محسوس نہیں کرتا اور نہ اس کے اندر کوئی قوت مدافعت ہوتی ہے۔ زندگی کے اس عمل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان کی اصل روح ہے، گوشت پوست کا وجود نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے من، اپنی روح سے واقف ہے تو وہ اپنا دوست ہے اور اس کے عکس اگر کوئی بندہ صرف اپنے گوشت پوست کے وجود کو سب کچھ سمجھتا ہے تو وہ اپنا دشمن ہے جس شخص کے اندر روحانی زندگی کا کوئی تقویر موجود نہ ہو من اس کا دشمن ہے۔ اگر کوئی بندہ من سے کوئی کشف کام لیتا پاتا ہے تو من اس کی خدمت کرنے سے انکار نہیں کرتا۔ وہ اُسے مادیت اور مائم پسپس کے جال میں بکڑ دیتا ہے اور اگر کوئی بندہ من سے روح کا سراغ چاہتا ہے تو من اُسے ایک اچھے اور خالص دوست کی طرح روحانی رشتوں سے متعارف کرا دیتا ہے اور من اُسے نہ صرف بتا دیتا ہے بلکہ دکھا بھی دیتا ہے کہ روح پاک ہے، جسم کثیف ہے۔ اس کے اوپر یہ بات بھی مشکف ہو جاتی ہے کہ جسم کی ساری خوشیاں جسم کی طرح عارضی ہیں اور رُوح جو کہ خود مستقل خوشی ہے، اس لئے روحانی لوگ خوش رہتے ہیں۔ خوف اور غم کے سائے ان سے دور جھاگ جاتے ہیں۔ یہ مادی دنیا اور گوشت پوست کے جسم کی دنیا و دنی کی

دنیا ہے۔ ابھی ہم سکھی ہیں اور ابھی ہم دیکھی ہیں۔ حیات ہمارے لئے عزت کا باعث ہے وہی بات لمحہ بعد ہمارے لئے بے عزتی بن جاتی ہے۔ دنی کی اس مادی دنیا میں کسی چیز کو سمجھنا اسی وقت ممکن ہے جب ہم شکوہ، دکھ، عزت، بے عزتی، سردی اور گرمی کے تضاد کو سمجھ لیں۔ جب تک مجھے یہ علم نہیں کہ لذت کیا ہے، عزت کا مفہوم میرے ذہن میں نہیں آتا۔ جب تک میں مصیبت کی پکی کے دو پاٹوں میں نہیں پتا، میں خوشی کو نہیں سمجھتا۔ اس تضاد سے گزرنے کے لئے مادی دنیا کی دنی سے خود کو آزاد کرنا ہو گا جب کوئی شخص مادی دنیا کی اس دنی سے گزر کر خود شناسی کے علم کا طالب بن جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے خواہ وہ کنگرہوں، پتھرہوں یا سونا ہو۔ اور جب تک کوئی بندہ خود شناسی کے علم سے ناواقف رہ جاتا ہے اس کا من بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ من کا بے چینی اور بے قراری دُور کرنے کے لئے ایک مخصوص طرز فکر کو اپنانا ضروری ہے اور یہ طرز فکر آزاد طرز فکر ہے۔

کنگ پونٹ نے کہا کہ یہ آزاد طرز فکر دراصل قلندر شعور ہے۔ من سے دنی کا رشتہ مستحکم کرنے کے لئے قلندر شعور میں راستہ دکھاتا ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ یہاں ہمارا نہ کوئی دشمن ہے نہ کوئی دوست ہے۔ ہم خود ہی اپنے دوست ہیں، خود ہی اپنے دشمن ہیں۔ قلندر شعور جب حرکت میں آ جاتا ہے تو بندہ یہ دیکھتا ہے کہ ساری کائنات ایک ایسیج ڈرامہ ہے۔ اس ایسیج پر کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی دوست ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی پاکیزہ ہے۔ دراصل یہ ایسیج پر کام کرنے والے کرداروں کے مختلف روپ ہیں۔ جب ایک کردار باسب کردار ایسیج سے اتر جاتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر سے دنیا کی دنی کا علم ٹوٹ جاتا ہے۔

نورانی چہرے

قلندر شعور بیدار ہوا تو ———

عالم غیب و شہود میں ایک دانائے راز سے ملاقات ہوئی گو کہ یہ دانائے راز گوشت پوست اور ہڈیوں کے پتھر سے پر گوشت پوست کے تانے بانے سے مرکب نہیں تھا لیکن اس مادراتی جسم میں ٹھوس نظر آیا اور گوشت پوست کے استخوان نے جب اس کے گوشت پوست سے آزاد مادراتی استخوان سے مصافحہ کیا تو لمس میں کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں ہوئی۔ مادراتی ٹھوس جسم سے جب ذہنی ہم آہنگی ہوئی تو شعور اس دانائے راز ہستی سے مانوس ہو گیا۔

سوال کیا : اللہ تعالیٰ کون ہیں، کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟
دانائے راز کی نیم کھلی، مخمور آنکھوں پر پلکوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہونٹوں پر کھٹکٹا چہرے پر عرفان و آگاہی کا آثار گہرا ہو گیا۔ میرے سوال کے جواب میں اس مرد آگاہ نے سوال کیا : اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کرنے کے بعد ان میں توازن قائم کیا۔
سوال یہ ہے کہ کیا تم خود کو جانتے ہو؟

ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب میرے پاس کچھ نہ تھا۔

دانائے راز ہستی نے کہا : آسمانی رفعتوں سے زمین کی طرف دیکھو۔
میں نے دیکھا کہ زمین میں ایک ننھا سا بیج ڈالا گیا ہے۔ زمین نے امنا کے

جذبات سے بے تاب ہو کر اس بیج کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا اور اپنی تخلیقی حیثیت اس بیج میں مقفل کر دیں۔ دیکھا کہ زمین سے ایک ننھا سا پودا پھوٹا یا یوں کہیں کر بیج کے دوپرت نہایت نرم و نازک دوپتے بن کر نمودار ہوئے۔ جڑ اس تدریج سے گہرا ہوئی کہ براہ راست زمین سے غذا حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ ننھا سا پودا بیج سے نکلے ہوئے دو پتوں سے اپنی غذا حاصل کر رہا ہے۔ رفتہ رفتہ جڑ ذرا مضبوط ہوئی اور اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ براہ راست زمین سے غذا حاصل کر سکے۔ جیسے ہی صلاحیت بیدار ہوئی بیج کے دونوں پرت جھگڑ گئے۔ اب پودے نے زمین سے براہ راست غذا حاصل کرنی شروع کر دی۔ شب و روز اور ماہ و سال کے اس عمل نے اس ننھی سی جڑ کو ایک تناور درخت بنا دیا۔ ایسا درخت جو زمین سے بھی غذا حاصل کرتا ہے اور فضا سے بھی روشنیوں کے ذریعے اپنے وجود کو برقرار رکھتا ہے۔

آدم زاد جب ماں کے پیٹ میں مقفل ہوا تو اس کی پیدائش میں بھی یہی تخلیقی عوامل نظر آئے۔ ماں کے پیٹ میں آدم زاد کے لئے گہیوں کی ردی تھی اور نہ کسی قسم کا پھل تھا اور نہ ہی دایاں باورچی خانہ کا کوئی انتظام تھا۔ آلات ہضم اتنے کمزور اور نحیف تھے کہ آدم زاد ان غنداؤں کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ماں کے اندر تخلیقی صلاحیت نے ماں کے سینے کو دودھ جی مانت، زود ہضم اور لطیف غذا سے بھر دیا اور جب بچہ نمودار ہوا تو دودھ کے دوپٹے ابل پڑے اور جب اس پٹے کی ضرورت باقی نہیں رہی تو یہ پٹے سوکھ گئے۔ یہ ایک ایسا انتظام ہے جو ازل سے جاری ہے۔ اور اب تک قائم رہے گا۔

مرد دانائے راز نے اپنی مخمور اور غزالی آنکھیں میرے اوپر مرکوز کر دیں۔ مجھے نظر آیا کہ اس کی آنکھوں کے اندر سے ہر نیل نل کر میرے دماغ میں جذب ہو رہی ہیں۔ جب جذب

ہوتی ہوئی لہسروں کے ذخیرے سے دماغ معمور (OVERFLOW) ہو گیا تو یہ لہس باہر نکلے لگیں۔ یہ لہسریں ایک پتال جیز نظر آئیں۔ تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ لہس پانی ہیں۔ دانائے راز نے سیدھے اسٹھ کی انگشت شہادت دونوں شخصوں کے پنج میں ناک کی جڑ پر رکھی۔ یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ موجودات میں ہسپیڈر کی بنا (BASE) پانی ہے جو ایک پائپ کے ذریعے صعود اور نزول میں رواں دواں ہے۔ ماں کے پیٹ میں یہی پانی شکل بدل کر ایک پائپ کے ذریعے بچے کی غذا بنتا ہے۔ پھر یہی پانی دودھ بن جاتا ہے، آم کے درخت میں آم، بیر کے درخت میں بیر، سبب کے درخت میں سبب اور کیلے کے درخت میں کیلا بنتا رہتا ہے۔ یعنی ہسٹر با مادہ ایک ہے اور مختلف درختوں میں جا کر مختلف صورت میں جلوہ گر ہو رہا ہے۔ یہی پانی کبھی ایک رنگ پھول بن جاتا ہے اور کبھی ایک پھول میں بے شمار رنگ بن جاتا ہے۔

قرآن میں ہے :

اور وہی ذات بابرکت ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتی ہے اور پانی سے قسم قسم کے پھل اور طرح طرح کی نوعوں کو جو زمین لاتی ہے۔ یہی پانی کسی خول کو حسد و خال کے ساتھ خوبصورت بناتا ہے اور یہی پانی کسی خول کو بدصورت بنا دیتا ہے۔ پانی کی یہ کارسرمائی اتنی گہری اور عتیق ہے کہ اس کو سمجھنا وراصل نظام کائنات کا عرفان حاصل کر لینا ہے۔

تخلیق کے اس نظام پر غور کرنے والے لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ کائناتی تخلیقی پروگرام ایک رشتہ میں منسلک ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ موجودات میں دو نوعیں، انسان

اور جن اس نظام کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ باقی نوعیں اس نظام کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتیں۔ یہ نوعیں اس نظام کائنات کو سمجھنے کی اہل اس لئے نہیں ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ امانت کو قبول نہیں کیا۔ اور آدم زاد اس پر پچ نظام کو اس لئے سمجھنے کی قدرت رکھتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ امانت کو قبول کر لیا۔ اس بات کو قرآن یوں بیان کرتا ہے :

اور ہم نے اپنی امانت پیش کی سادات کو، زمین کو، پہاڑوں کو لیکن سب نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم اس امانت کے متقی نہیں ہو سکتے اور انسان نے بغیر سوچے سمجھے اس امانت کو قبول کر لیا۔ بیشک یہ ظالم اور جاہل ہے۔

ظلم اور جہالت یہ ہے کہ آدم کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ امانت موجود ہے جس امانت سے کائنات کی ساری مخلوق محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وہ دن آکر رہے گا جب بعض چہرے نورانی ہو جائیں گے اور بعض تاریک۔ سیاہ رُو لوگوں سے کہو کہ تم نے اللہ کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے احکام سے انحراف کیا، اب اس بدکاری کی سزا جگت اور باقی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی امانت قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ہر چیز سے زیادہ مقدم رکھا، ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی دائمی رحمت نازل ہوتی رہے گی۔

آدم و حوا

خدا جب سورج کی شعاعوں کے ڈول سمندر میں ڈالتا ہے تو سورج پانی کے ذرات سے ان بھرے ہوئے ڈولوں کو فضا میں بکھیر دیتا ہے۔ وہاں ایک پروس کے تحت پانی کے یہ ذرات بادل بن کر زمین پر برستے ہیں اور اس طرح پوری زمین سیراب ہوتی رہتی ہے۔ آدم کو جب زمین پر پھینکا گیا تو اس نے شکوہ کیا کہ میں اپنی خاندانی ضرورتیں کہاں سے پوری کروں گا۔ اللہ نے کہا زمین کو ہم نے تمہارے لئے وسائل کا ذخیرہ بنا دیا ہے۔ زمین کی کوکھ کو لو۔ تمہیں تمہاری ضرورتیں کی ساری اشیاء فراہم کر دی جائیں گی۔ آدم نے اپنے رب کے فضل سے زمین کو گریا اس میں سے ضروریات کی تمام چیزیں اُسے میسر آ گئیں۔ لکن یہ ہے کہ جو شخص مہی محنت کرتا ہے، وہ ایسا ہی پھل اُسے مل جاتا ہے۔ آدم اور اس کی زوجہ حوا جنت میں میٹھ و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن یکسانیت سے گھبرا کر وہ ایسی غلطی کر بیٹھے جس کی پاداش میں جنت نے انہیں رو کر دیا۔ بلاشبہ جنت ایک مخصوص کردار کا گنجینہ ہے اور جب اس مخصوص کردار میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہو گئی تو آدم و حوا کا سکون مین بن گئی یہ دنیا دونوں کی دنیا ہے۔ دنیا کا کوئی ایک کردار بھی اس دونوں سے آزاد نہیں ہے۔ موسم کا گرم و سرد میں تبدیل ہونا، خوشی کے اور غم کا سایہ اور غم کے اور خوشی کا قبلہ، عزت، لمحہ بھر بعد بے عزتی، محنت، بیماری، محبت اور نفرت، نفرت اور محبت،

رات کا دن میں سے نکلنا اور دن کا رات میں داخل ہونا۔ یہ سب دو دنیاں اور اصل ہر کردار کا متغایہ پہلو ہے۔ دونوں کی دنیا میں جب تک اس تضاد کو نہیں سمجھا جائے گا کسی چپ زکو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔

جب تک میں ذلت کو نہیں سمجھتا، میرے لئے یہ سمجھنا کہ عزت کیا ہے ایک مفروضہ عمل ہے۔ اسی طرح اگر میں نہیں جانتا کہ مصیبت کیا ہے تو خوشی کا تذکرہ میرے لئے بے معنی بات ہوگی۔

جب ہم اس دونوں کی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ دونوں کا تعلق جسم سے ہے۔ جب تک جسمانی تحریکات موجود ہیں، دونوں بھی موجود ہے خوشی غم، بیماری صحت، گرمی سردی، نفرت محبت، خود غرضی اور اخلاص کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ جسم بھی دونوں کے اوپر قائم ہے۔ ایک ٹکی کے ذرات سے بنا ہوا جسم، دوسرا جنت کی روشنیوں سے بنا ہوا جسم۔ ٹکی کے ذرات سے بنا ہوا جسم مادہ جسم ہے اور جنت کی روشنیوں سے بنا ہوا جسم روحانی جسم ہے۔ انسان روحانی جسم کی دونوں میں زندگی گزارتا ہے جسمانی پابند تصورات سے نجات پانے کے لئے مادہ جسم سے نہیں، جسمانی تصورات سے نجات پانا ضروری ہے۔ مادہ جسم کو اس طرح تربیت دینا ہوگی کہ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ قبول کرے۔ خوشی اور مصیبت کی دونوں طرف مادہ جسم کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر آدمی کے اندر قلندر شہور متحرک ہو جائے تو تمام دو دنیاں موجود رہنے کے باوجود بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی عارضی طور پر معدوم بھی ہو جاتی ہیں۔

زندگی گزارنے کی ایک طرز یہ ہے کہ آدم زاد ہمہ وقت، ہر آن اور ہر لمحہ پابند حواس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ زندگی گزارنے کی دوسری طرز یہ ہے کہ آدم زاد

پابستہ جو اس کے ساتھ بھی آزاد زندگی گزارتا ہے۔ جڑوں و طال کے تاثرات اسے متاثر نہیں کرتے۔ وہ خوش بھی نہیں رہتا کہ خوشی کے ساتھ دوسرے غم چکا ہوا ہے۔ زمین کے اوپر وسائل کی چکا چوند اس کی آنکھوں کو خیر سرہ نہیں کرتی کہ زمین سے دُور بہت دُور اعلیٰ زمین، جنت، اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ جس طرح مادیت میں قید وہ یہاں ردولی کھاتا ہے، اسی طرح مادیت سے آزاد ہو کر جنت کے باغات سے انگور کے خوشے حاصل کرنا اس کے لئے آسان ہے۔ جب کوئی شخص دُولت سے واقف ہو کر خوشنما میں مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر زندگی کی ایک نئی راہ، نئی طرز اور نیا اسلوب منکشف ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو قلند شہور کا حامل مرد آزاد کہا جاتا ہے۔ مرد آزاد ہر چیز کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے خواہ وہ پتھر ہو یا سونا ہو۔ مرد آزاد جب یہ جان لیتا ہے کہ میں فرت جسم نہیں ہوں تو اپنی جسمانی ضروریات کو ہی زندگی نہیں سمجھتا۔ اس کے سامنے زندگی کا ایک اعلیٰ مقصد ہوتا ہے اور وہ ظاہر و باطن اس بات کا شاہدہ کر لیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور ایک فنکشن (FICTION) ہے۔ اس کا دل پرسکون رہتا ہے۔ وہ مادی دنیا سے متاثر ہو کر منتشر نہیں ہوتا۔ مادی چمک و دمک سے وہ خوش تو ہوتا ہے لیکن یہ چمک و دمک اس کے لئے کشش نہیں بنتی۔

قلند شہور کے حامل آزاد انسان کی نظر میں خیر خواہ دوست اور دشمن، دشمن و حقد کرنے والے، پاکباز اور پاپی، بے لوث اور خود غرض، جانب دار اور غیر جانبدار سب کی حیثیت یکساں ہو جاتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہم مرنے والے ہیں اور دنیا سب کائنات جاندار اشیاء کے لئے ایک ایٹم ہے۔ کائنات میں ہر فرد اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کائنات دراصل ایک بڑے ڈرامے کی طرح ہے جس میں ہر فرد اپنا

کردار ادا کر کے رخصت ہو جاتا ہے۔

کائنات ایک ہے۔ اس کے ڈرامائی کردار مختلف ہیں۔ کوئی کردار ظالم ہے اور کوئی کردار مظلوم ہے۔ کسی کے سپرد امن و امان کا پیغام دینا ہے اور کسی کو اس بات پر متعین کر دیا گیا ہے کہ وہ تخریب کاری کا پرچار کرے۔

جس طرح ایک فلم سینکڑوں ہزاروں اسکرین پر دیکھی جاسکتی ہے اسی طرح کائنات کی تمثیل لوح محفوظ سے ڈسپلے (DISPLAY) ہو رہی ہے۔ کائنات میں موجود ہر زمین ایک اسکرین ہے۔ قلند شہور سیدار ہو جاتا ہے تو یہ سناری کائنات ایک فلم اور کائنات میں کھربوں زمینیں اسکرین نظر آتی ہیں۔ اندر کی آنکھ گوشت پوست کی آنکھ کو دکھا دیتی ہے جو کچھ اس زمین پر ہو رہا ہے، جس طرح اس زمین پر کھیتی باڑی ہو رہی ہے، شادی بیاہ کی تقریب کے بعد ایک نسل سے دوسری نسل وجود میں آرہی ہے۔ بالکل اسی طرح کائنات میں موجود دوسری تمام زمینوں پر بھی یہ نظام جاری و ساری ہے۔

محاسبہ

پنجاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شہر سے دوسرے شہر تبلیغ کے لئے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک یہودی نے سلام کیا۔ اسے بندہ خدا! اس سفر میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں!

دونوں مسافر چلتے چلتے جب تھک گئے اور سورج بھی نصف اتنا ہوا گیا تو یہودی نے تجویز پیش کی کہ دوپ کی نماز، بھوک اور پیاس کی شدت سے بچنے کے لئے کسی سایہ دار درخت کے نیچے ایک پہر گز اریا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہودی ایک درخت کے نیچے جا بٹھارے۔ سورج کی مجلس دینے والی شعاعوں سے درخت نے جب تحفظ فراہم کیا اور اعصاب کو سکون ملا تو یہودی نے عرض کیا: آئیے کھانا کھالیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یہودی نے ایک ساتھ اپنے اپنے دسترخوان کھائے۔ یہودی نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کے دسترخوان میں دو روٹیاں تھیں اور یہودی کے پاس تین روٹیاں تھیں۔ یہودی نے حضرت عیسیٰ سے کہا: میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں کھانے کے ساتھ پانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ پانی لینے چلے گئے اور یہودی نے اپنی تین روٹیوں میں سے جلدی جلدی ایک روٹی کھالی۔ حضرت عیسیٰ پانی لے کر آئے اور دونوں مسافر کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ یہودی کے دسترخوان میں دو روٹیاں ہیں۔

انہوں نے کہا: اسے شخص! تیرے پاس تین روٹیاں تھیں۔ ایک کئی کہاں گئی؟ یہودی نے کہا: آپ کو مخالف ہوا ہے میرے پاس دو روٹیاں تھیں! کھانا کھانے کے بعد یہودی قیلولہ کے لئے بیٹھا اور سو گیا۔ حضرت عیسیٰ اُسٹے اور ریت کی تین ڈھیریاں بنائیں۔ ان کے اوپر بھوک ماری تو وہ سونا بن گئیں۔ یہودی بیدار ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے کچھ فاصلے پر سونے کی تین ڈھیریاں پڑی ہیں۔ اس نے نہایت تعجب اور بے یقینی کے لئے جملے جذبات کے ساتھ حضرت عیسیٰ سے پوچھا: یہ سونا کس کا ہے؟

عیسیٰ نے فرمایا: ایک تیری ہے، ایک تیری ہے اور تیری اس کی ہے جس نے تیری روٹی کھائی!

یہودی فوراً بول پڑا: وہ روٹی میں نے کھائی تھی!۔ تھوڑی دیر کے بعد یہودی گویا ہوا: اسے حضرت! آپ نبی اللہ ہیں۔ آپ کو دنیا کی دولت سے کیا غرض، ورنہ کی تیری ڈھیری بھی مجھے دے دیں!

عیسیٰ نے کہا: ایک شرط ہے۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ میرے اور تیرے درمیان ساتھ سفر کرنے کا جو معاہدہ ہوا تھا، تو اس کو ختم کر دے تاکہ میں اپنی راہ لوں!

یہودی نے کہا: ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں میں نہ اس سفر کروں گا! حضرت عیسیٰ نے کندھے پر کبل ڈالا اور درخت کے نیچے سے رخصت ہو گئے ابھی وہ زیادہ دور نہیں پہنچے تھے کہ یکایک تین آدمی نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک نے باؤز بلند یہودی سے کہا: اسے شخص! تو یہاں کیا کر رہا ہے، کیا تو ہمارے حق پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتا ہے؟

یہودی نے یہ سن کر اس آدمی پر لعن و لعن کی مگر جب اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا تو وہ منت و زاری کرنے لگا۔ مگر ان تین آدمیوں کے پاس یہ دلیل تھی کہ ہم تین ہیں اور یہ ڈھیسریاں بھی تین ہیں۔ یہودی بہت رو دیا، بہت گڑا دیا تو ان تینوں میں سے ایک نے جو سردار تھا، کہا: ایک طریقہ ہے کہ تم ان تینوں میں سے ایک ڈھیری لے سکتے ہو:

یہودی چارو ناچار راضی ہو گیا۔ معاہدہ یہ طے پایا کہ یہودی بازار جا کر ان تینوں کے لئے کھانا لائے اور اس بات کی اطلاع پولیس کو نہ دے۔ یہودی نے بازار سے کھانا خرید کر اس میں زہر ملا دیا کہ وہ تینوں غائب ہو جائیں اور سارے سونے پر اس کا قبضہ ہو جائے۔ اُدھر ان تینوں میں سے ایک نے یہ ترکیب سوچی کہ یہودی جیسے ہی کھانے کر اُسے قتل کر دیا جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہودی قتل کر دیا اور تینوں کھانا کھا کر ہلاک ہو گئے۔

ہم جب اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں تو ہمارا ذہن وقت کی نفی کر کے، ۱۹۴۷ء کے پہلے ماضی میں پہنچ جاتا ہے۔ ۱۹۴۷ء کے ایک دن میں مشرقی پنجاب کی ریاست پٹیالہ میں ایک وسیع و عریض، بلند و بالا حویلی میں مقیم تھا۔ ہر طرف اہل کار مچی ہوئی تھی۔ شین گن میں سے نکلنے والی گولیوں کی آواز سے شہر میل اور احباب مضطرب ہو رہے تھے جو بھی گھر سے باہر نکل رہا تھا اس کو موت، ایک لمبی تھی۔ جو لوگ گھروں میں بند تھے، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ قدرت کا کتنا کچھ ایسا ہوا کہ سات روز کی قید اور بھوک پیاس کی اذیت سے نجات ملی تو گھر والوں کو گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ مجھے اس طرف سے اس طرف جانے کے لئے ایک سڑک عبور کرنا تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کر، رک کر، عالم خواب میں نہیں، عالم ہوش و حواس میں، میں نے یہ چاہا کہ سڑک اس طرح پار کر لوں کہ میرے قدم لاشوں کے اوپر نہ

پڑیں۔ مگر سڑک لاشوں سے اتنی پڑی تھی اور مجھے مجبوراً پنچوں کے بل لاشوں کے اوپر سے گزر کر سڑک کی دوسری طرف جانا پڑا۔ گھروں کی چھتوں پر سے خون بہ رہا تھا۔ ناسے خون آلود پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ بچے ہلک رہے تھے۔ خواتین چادر اور چادر پڑائی سے آزاد عورت کا مرتعہ ہی ہوئی تھیں۔ دولت کے انبار اور نوٹوں سے بھری ہوئی گھڑیاں مٹی سے بھی زیادہ بے وقعت ہو گئی تھیں۔

۱۲۔ اگست کا سورج جوں ہی افق سے نمودار ہوا، اس کی شعاعوں میں ایک پیغام تھا کہ ایک قوم دوسری قوم سے آزادی حاصل کر کے اپنی نسل کے لئے ایک فلاحی مملکت قائم کرے۔ بھوک اور تنگی قوم پر قدرت نے اپنے خزانے کھول دیئے تاکہ قوم وسائل کی کمی کا شکوہ نہ کرے اور قوم کے فلاحی کاموں میں کوئی رشتہ انداز نہ ہو۔

ایک نسل ختم ہو گئی۔ ایک نسل جوان ہو کر بڑھاپے کی طرف گام زن ہے اور ایک نسل جوان ہو رہا ہے۔ تینوں نسلوں کو فرشتے ترغیبی پروگرام INSPIRE کرتے رہے مگر جیسے جیسے قدرت کا انعام عام ہوتا رہا، قوم کے اندر زرا اور زمین کی ہوس بڑھتی گئی اور آج یہ عرصہ دہوسس قوم کے جسم کے لئے ناسور بن گئی ہے۔

قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دھرتی پر وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہیں اور حال میں کئے ہوئے اعمال کا محاسبہ کرتی ہیں۔

کیمیا

خدا وہ ذات اور رب وہ ہستی ہے جو سب کے دل میں موجود ہے۔ جس طرح دل کی حرکت کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح خدا کے بغیر دل کی حرکت کا تصور ہی معنی ہے۔ خدا سب کا دوست ہے اور ایسا دوست ہے جو بار بار ہر جہنم میں، پگھلے ہوئے میں، راکھ میں، جوانی میں، بوڑھے میں پہلے ساتھ رہتا ہے۔

باپ کے تخلیقی سیال مادہ کو جب ماں قبول کرتی ہے اور یہ دو قسم کے اجاب آپس میں تحلیل ہو جاتے ہیں تو جسم وجود میں آتا ہے اور ماں کے جسم کے مطابق وہ جسم وحلتا اور بڑھتا رہتا ہے اور ہڈیوں کے پھرے پر گوشت کی اوپر ہتھوں کو جب اعصاب کی ٹیوں سے کس کر کھال کے پلاسٹر سے مزین کر دیا جاتا ہے تو جسم کی تشکیل ہو جاتی ہے۔ اس شکل شدہ جسم کو گرمی کے تعبیر طوں اور خشک ہر دس سے محفوظ رکھنے کے لئے ایک بند کوٹری میں محفوظ فرما کر رکھا جاتا ہے بلکہ جسم کی نشوونما کے لئے ماں کے اندر دوڑنے والے خون کو ایک پائپ کے ذریعے اس وجود کی رگوں اور شریانوں میں دوڑایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس بند کوٹری سے باہر آنے سے پہلے اس وجود کی نشوونما کے لئے ماں کے سینے میں غذا کا ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ نسلی سلسلہ کتے، بلی، شیر، بکری، اونٹ، گائے، گھوڑے، ادا، دیگر چوپائے اور انسان میں ایک مسلسل متواتر اور مشترک عمل ہے۔ بے شک سیال مادہ کی

اس نسلی میں تخلیق کار از چہا ہوا ہے۔

دکھ سکو کی زندگی گزارنے کے بعد جسم پر موت وار ہو جاتی ہے۔ پھر یہی جسم ماں اور باپ کے جسم میں جلوہ گر ہو کر کسی باپ کی پشت اور کسی ماں کے بطن میں داخل ہو جاتا ہے اور اس طرح نئی نئی صورتیں عالم وجود میں آتی رہتی ہیں۔

نوعوں کے نسلی سلسلہ پر غور کیا جائے تو یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ باوجود مشترک قدروں کے ہر نوع کی اپنی ایک الفرافیت ہے۔ سنتا، دیکھتا، محسوس کرنا، بھوک پیاس کا اتفاقا سب میں مشترک ہے مگر پھر بھی ہر نوع اور ہر نوع کا ہر قسم ایک دوسرے سے مختلف ہے۔

ہمارا دوست خدا، ہمیں اس تسلسل کے ساتھ سنبھالے ہوئے ہے کہ ہمارا نسلی شخص برسرِ رات رہتا ہے۔ پیدائش کا عمل ایک ہونے کے باوجود کائنات کے ہر وجود کی اپنی ایک الگ شناخت ہے۔ جب ہماری زمین ماں ہمارے دکھ سکھ ختم کرنے کے لئے ہمیں اپنی آغوش میں اس طرح سمیٹ لیتی ہے کہ ماوی وجود مسدوم ہو جاتا ہے تو خدا، ہمارا دوست ہمیں دوسری دنیا میں نسلی سلسلہ کے خلاف پیدا کر دیتا ہے۔ مرنے بجائے کایہ سلسلہ ازل سے قائم ہے اور اب تک قائم رہے گا۔

میں خواجہ شمس الدین عظیمی ازل میں کتن "کا ہلو رہنا، لوح محفوظ کے کمرے نے میری فلم بنائی اور یہ فلم ریزش کی اسکرین پر ڈسپلے (DISPLAY) ہوئی۔ برزخ کے پروجیکٹر نے خواجہ شمس الدین عظیمی کی اس فلم کو ڈسپلے کیا تو نسلی سلسلے کی کشین نے مقررہ پتوں (PROCESS) کے تحت زمین کی اسکرین پر دکھا دیا۔ زمینی کیمہ خواجہ شمس الدین عظیمی کا ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل کی فلم بناتا رہا۔ اور جب یہ فلم مکمل ہوئی تو عالم اعزات کی نظریں

پر منتقل ہو گئی۔ عالمِ اعرات سے حشر و نشر اور حشر و نشر سے جنت اور دوزخ تک ظلم نظر آتی رہی۔ اس مربوط نظام کو چلانے والا، تحفظ دینے والا کون ہے۔؟
ہمارا دوست خدا ہے !

ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ، متانت اور بردباری کے ساتھ یہ سوچنا ہو گا کہ مرنے جینے اور جسم کی نئی تبدیلیوں کے پیچھے کیا احوال کام کر رہے ہیں، کیوں یہ سلسلہ قائم ہے، ہم کیوں قائم بالذات نہیں ہو جاتے، کیا ہم بار بار تبدیلی جسم کے سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں اور کیا ہم بقائے دوام پاسکتے ہیں۔ اور کیا ہر آن اور ہر لمحہ جانی، ذہنی، شعوری تبدیلی سے نجات ممکن ہے؟ ہمیں یہ نظر کرنا ہو گا کہ اختلافات کیل و نہار کے ساتھ ساتھ ہم بھی کیوں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔

یہ جاننے کے لئے ہمیں اپنے دوست خدا کو پہچانتا ہو گا اور جب ہم اپنے بچے، پاک اور ایشا کر کے والے دوست خدا سے واقف ہو جائیں گے تو رد و بدل کا یہ لامتناہی سلسلہ ایک نقطہ پر ٹھہر جائے گا۔

بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کو پیار کرتا ہے، پھر اپنے بہن بھائی کو اور جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ اپنے کنبے، ساج، خرقے، ملک، قوم اور نوعِ انسان سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کے اندر محبت اور پیار کی تشنگی باقی رہتی ہے۔ آج کا بچہ کل کا بوڑھا ہونے تک پیاسا ہی رہتا ہے۔ اور یہ تشنگی اس وقت تک نہیں بجھتی جب تک وہ نہیں جان لیتا کہ سچا مے غرض اور عظیم انسان محبوب کون ہے۔ سارے پیار کی پیاس اس وقت بجھ جاتی ہے جب ہم اپنے دوست خدا کو محبت کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری محبت روشنی یا ہوا کی لہریں جاتی ہے،

ایسی ہمدرد سارے جہان میں پھیل کر محبت کی خوشبو بکھیر دیتی ہے۔
قلبِ شعور اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ یہ کہ جس طرح ہمارا دوست خدا ہم سے اور کائنات میں موجود ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس کی مخلوق سے محبت کریں۔ جس طرح ہمارا دوست خدا مخلوق کے کام آتا ہے اسی طرح ہم بھی اس کی مخلوق کی خدمت کریں۔

قلبِ بابا اولیا

جمہور کی نماز کے بعد نمازی مسجد سے باہر آئے تو دیکھا ایک صاحب مذہب پیر مہر تقسیم کر رہے تھے۔ لوگ اس سطر پیکر کو حاصل کرنے میں کچھ ایسا بے مبری کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ گنگا تھا کہ شیرینی تقسیم ہو رہی ہے۔ میرے ہاتھ بھی ایک کتاب لگی جب میں وہاں سے چلا تو پیچھے سے ایک دوست نے آواز دی اور کہا آئیے کہیں چل کر بیٹھتے ہیں، اس مذہبی کتابچے پر بحث کریں گے۔ میں نے کہا بھائی، میں فقیر آدمی ہوں۔ مجھے بحث سے کیا کام، میرا سلک انسانیت اور مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ خدمت کرنے والا بندہ اختلافی مسائل میں نہیں الجھتا لیکن دوست کے امر اور زور زبردستی سے ہم دونوں ایک ہوٹل میں جا بیٹھے۔ دوست بولا کہ مذہب محض پابندی کا نام ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو اور یہ پابندی بھی ایک جی جی جی سے منسوب کی جاتی ہے جو نظر نہیں آتی اس نظر نہ آنے کو آپ لوگ غیب کہتے ہیں۔ میں نے جان چھڑانے کے لئے ان سے بہت معذرت کی اور کہا میرے بھائی، مذہب اور غیب یہ دونوں عنوان ایسے ہیں جو یقین سے تعلق رکھتے ہیں اور یقین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ شاہدہ زہینہ جائے۔ جہاں تک اس سہتی کا تعلق ہے جس آہستہ سے مذہب اور غیب کو منسوب کیا جاتا ہے وہ اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ جب چاہے اپنا شاہدہ کرادے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بحث کا آغاز ہو گیا اور مجھے قلندر بابا اولیا کی ٹیپ شدہ ایک بات یاد آگئی۔

ابدالِ حق احسنِ آخری محمد علیؐ بر خیا قلندر بابا اولیا رحمہ فرماتے ہیں:

روحانیت میں لائسنس کی اپنا خصوصیت رکھتی ہے اور لازماً مانت کی اپنا بھی تذکرے میں آتی ہے۔ روحانی اقدار سے متعلق بننے علوم اب تک زیر بحث آئے ہیں، ان سب علوم میں کائنات جو مظاہر میں اہمیت رکھتی ہے وہ بعد کی چیز ہے۔ پہلے مخفی اور غیب کو زیرِ غور لایا جاتا ہے اور مخفی اور غیب ہی کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر مخفی اور غیب سمجھنے میں آسانی ہونے لگے تو مظاہر کس طرح بننے ہیں، مظاہر کے بننے اور غیب ہونے کے قوانین کیا ہیں۔ یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ ذہن میں آنے لگتی ہیں اور فکر ان کو اسی طرح محسوس کرتی ہے جس طرح بہت سی باتیں جو انسان کے تجربے میں نوعمری سے ہوش کے زلزلے تک آتی رہتی ہیں۔ ان میں ایک خاص فکر کا ارتبا ط رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جو غیب سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے نام دیئے ہیں اور انبیا نے ان ناموں کا تذکرہ کر کے ان کے اوصاف کو عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن پاک سے پہلی کتابیں بھی ان جیسے دن پر روشنی ڈالتی ہیں لیکن ان کتابوں میں جتنے تذکرے ہیں۔ زیادہ تفصیلات قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ قرآن پاک کی تفصیلات پر حجبِ غور کیا جاتا ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غیب مظاہر سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے غیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مذہب یا دین جس چیز کو کہتے ہیں وہ غیب ہی کے BASE پر منحصر ہے۔ مظاہر کا تذکرہ مذہب میں ضرور آنا ہے لیکن ثانویت رکھتا ہے۔ اس کو کسی دور میں بھی اولیت حاصل نہیں تھی۔ ناوی دینا اسے کتنی ہی اولیت دے لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی اسی طرز پر سر جتنے ٹکے شفا موجودہ دور کے سائنس دان بھی غیب کو اولیت دینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ کبھی چیز کو فرض کرتے ہیں۔ فرض کرنے کے بعد پھر نتائج اخذ کرنے کی کوشش میں لگ

جاتے ہیں اور جب نتائج اخذ کرتے ہیں تو وہ ان تمام چیزوں کو حقیقی، لازمی اور یقینی قرار دیتے ہیں جیسا کہ مادی صدی میں ایکٹران کا کردار زیر بحث ہے۔ ایکٹران کے بارے میں سائنسدانوں کی ایک ہی رائے ہے کہ وہ بیک وقت *SEA PARTICLE* اور *BEHAVE AS A WAVE* کرتا ہے۔ اب یہ غور طلب ہے کہ جو چیز محض مفروضہ ہے وہ بیک وقت دو طرز پر عمل کرے اور اس کے عمل کو یقینی تسلیم کیا جائے۔ وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ایکٹران کو نہ توجہ تک دیکھا گیا اور نہ آئندہ اس کے دیکھنے کی امید ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ ایکٹران کو اتنی محسوس حقیقت تسلیم کرتے ہیں جتنی محسوس کوئی حقیقت اب تک ذریعہ انسانی کے ذہن میں آسکی ہے یا فروع انسانی جس حقیقت سے اب تک روشناس ہو سکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صرف مفروضہ ان کے ذہن میں ہے اور مفروضہ سے چل کر وہ اس نتیجے پر ایسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں جس منزل کو اپنے لئے ایجادات اور بہت زیادہ اہمیت کی اور کاسیالی کی منزل قرار دیتے ہیں۔ اس اہم منزل کو وہ ذریعہ انسانی کے عوام سے روشناس کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کئی ترسہ ایسا ہوتا ہے کہ جن حقائق کو وہ حقائق کہہ کر ایک مرتبہ پیش کر چکے ہیں، چند سال کے بعد یا زیادہ مدت کے بعد وہ ان حقائق کو رد کر دیتے ہیں اور رد کر کے نئے طور اور کسے نئے فارمولے لے آتے ہیں اور ان نئے فارمولوں کو پھر اپنی حقائق کا مرتبہ دیتے ہیں جن حقائق کا مرتبہ پہلے وہ ایک حد تک برہنہ کر چکے ہیں اب ایک روشد چیز کو دے چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ غیب کی دنیا ان کے لئے اولیت رکھتی ہے حالانکہ وہ محض مادہ پرست ہیں اور خود کو مادیات کی دنیا کا پرستار کہتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لئے یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا غیب کی دنیا کوئی چیز ہے یا کوئی اہمیت رکھتی ہے یا اس کے کوئی معنی ہیں یا قابل تسلیم ہے یا اس کو

نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس قسم کے قصورات جن کو مادیت کہنا چاہیے ان کے ارد گرد ہمیشہ جمع رہتے ہیں اور جب کبھی کسی غیب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک *DEMONSTRATION* نہ کیا جائے اس وقت تک ہم کسی غیب سے متعارف ہو سکتے ہیں اور نہ کسی غیب سے متعلق یقین کرنے کو اور یہ سمجھنے کو کہ غیب کوئی خبر ہو سکتا ہے ہم تیار ہیں یا یہ کہ ہم سائنس کی دنیا میں نظر غیب کو یا غیب کے تذکرے کو کوئی جگہ دینے کے لئے آمادہ ہیں۔ بہر کیف وہ جس طرح بھی کہتے ہیں یہ تو صرف طرز فکر ہے اور طرز گفتگو ہے۔ لیکن عملی دنیا میں اور فکر کی عملی منزل میں وہ اسی مقام پر ہیں جس مقام پر ایک آدمی غیب پر یقین کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں کرتا ہے اور ان تمام یخنیوں کو تسلیم کرنا ہے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے اور وہ یخنیاں جو شرط ایمان ہیں اور کسی ایسے شخص پر جو اللہ کو ماننا ہے اپنا تسلط رکھتی ہیں۔ اور ان تمام یخنیوں اور ان تمام ہستیوں کو وہ ایسی زندہ حقیقت اور ایسی محسوس معنویت تسلیم کرتا جیسے کہ مادہ پرست کسی پتھر کی یا سودی یا کسی ایسے مظاہر کے متعلق چیز کو تسلیم کرتے ہیں جو ان کے سامنے بطور مشاہدے کے ہمہ وقت رہتی ہے۔ اور جس کو یہ چھوٹے، بچھٹے، اور دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ جس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تغیر ہے، اس میں توازن ہے، اس میں ایک امتزاج ہے، اس میں تاثر ہے، اس میں قوت ہے اور جس قسم کی چیزیں وہ مادیات کی دنیا میں دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کا وہ اسی طرح تذکرہ کرتے ہیں اور ان پر ایک خاص طرز سے ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک خدا کا پرستار جس طرح غیب پر ایمان رکھتا ہے بالکل اسی طرح مادے کا پرستار مادیات کی دنیا پر یقین رکھتا ہے۔ نہ خدا پرست کو غیب کی دنیا پر ایمان رکھے بغیر مادہ ہے اور نہ مادیات پرست کو مادے

پرایمان لائے بغیر مقرر ہے۔ دونوں ایک ایک ملز رکھتے ہیں۔ اور ان میں یہ چیز مشترک ہے کہ اس ملز پر ان کا ایمان اور ایقان ہوتا ہے۔ اسی ایمان و ایقان کو یہ زندگی کہتے ہیں۔ اصل میں کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی زندگی بغیر ایمان و ایقان کے ناممکن ہے خواہ کسی خدا پرست کی زندگی ہو یا مادہ پرست کی۔

روحانی آنکھ

اللہ تعالیٰ ایک وجود ہے، ایک ہستی ہے۔ جزو لا تجزئی وجود، مادہ اور اس ہستی۔ اس جزو لا تجزئی وجود اور مادہ اس ہستی کو خیال آیا کہ میں پہچانا جاؤں پہچاننے کے لئے موزوں ہے کہ جزو لا تجزئی وجود کے علاوہ اور یہ شمار وجود موجود ہوں جسز لا تجزئی وجود، مادہ اس ہستی نے اپنے ذہن میں موجود پر درگم کو جب وجود بخشا تو کہا "کن" اور موجودات ایک کہنے کی شکل میں تخلیق ہو گئیں۔

مشاہدے میں فح کی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ اللہ کا یہ سارا کتبہ ایک نقطے میں بند ہے۔ جس طرح ٹھہرے ہوئے پانی میں جھلکنے سے پانی کے اندر اپنی شکل نظر آتی ہے، اسی طرح اس نقطے کے اندر دیکھنے سے یہ نظر آتا ہے کہ کائنات کے سارے افراد باہم دگر جڑے ہوئے، ملے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ میو بست ہیں۔ اس نقطے میں انسان بھی ہے، فرشتے اور جنات بھی ہیں۔ جمادات، نباتات اور حیوانات بھی ہیں۔ ان سب کی ہیئت کذائی اس طرح واقع ہے کہ ہر نوع کے ہر شے میں ایک روشن نقطہ ہے اور اس روشن نقطے میں پوری کائنات منعکس ہے یعنی آدمی کے اندر بکری، بکری کے اندر نباتات، جمادات، نباتات و جمادات کے اندر فرشتے، جنات، ارض و سموات سب یکجا طور پر موجود ہیں۔

فح کے بعد شہود کی دوسری نظر میر ہے۔ میر کی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ یہ سارا یکجائی

پروگرام روح محفوظ پر متغوش ہے اور لوح محفوظ کا متغوش پروگرام خالق کائنات کی تخلیق سے بے شمار زمینوں (SCREENS) پر ڈسپلے (DISPLAY) ہو رہا ہے۔ تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار نوعیں اور انسانی شماریات سے ماوراء ان نوعوں کے افراد کائنات کے گل پُرزے ہیں۔ یہ کائناتی مشین ایک دائرے (CIRCLE) میں چل رہی ہے۔ جزوالاتجزئی وجود سے اس کی حرکت شروع ہوتی ہے اور مادہ اس کی فکر لوٹ جاتی ہے۔ آپ چاہیں تو اس کی مثال دنیا کی کسی بھی مشین میں تلاش کر سکتے ہیں۔

اب آپ اپنے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی دیکھئے۔ یہ چند پُرزوں سے مل کر وجود میں آنے والی ایک مشین ہے لیکن اس میں قدرت کے راز سرستہ ہیں۔ گھڑی کے اندر ایک یور اسپرنگ اور گرامی واضح نظر آتا ہے لیکن ان کے باہمی عمل اور اشتراک سے حرکت کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی آگے پیچھے حرکت کر رہا ہے، کوئی دائرے میں گھوم رہا ہے، کوئی لحظہ بہ لحظہ اپنے حجم کو زیادہ کر رہا ہے۔ بیک وقت کئی حرکتوں پر گھڑی کی زندگی قائم ہے۔ بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایسی سیدھی حرکت کیوں ہو رہی ہے۔ کچھ دیر کے لئے حرکت کے اس عمل پر غور کرنے سے آنکھیں بند ہو جائیں گی جیسے ہوسے راز کو دیکھ لیتی ہے۔ کل پُرزوں کا بار بار ایک CYCLE میں چلنا اور پلٹنا ایک ہی حرکت ہے گھٹنے، منٹ اور سیکنڈ کی سوئیاں ڈائل پر موجود ہیں۔ سیکنڈ کی سوئی تیزی سے حرکت کر رہی ہے، اس تیزی سے کہ ہماری آنکھیں اس حرکت کو محسوس کر رہی ہیں منٹ اور گھنٹے کی سوئیاں بھی حرکت میں ہیں لیکن ہماری نگاہوں کی کمزوری اس رفتار یا حرکت کے محسوس نہیں کرتی۔ ایک وقفے کے بعد جب ہم ان سوئیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو کائنات ہوتا ہے کہ حرکت کا عمل جاری ہے۔ اس سسٹم میں اگر ایک پُرزے کی کارگزاری بھی

متاثر ہو جائے یا کسی وجہ سے اس کی حرکت معطل ہو جائے تو حرکت کا سلسلہ بک جائے گا۔ قدرت کا کارخانہ بھی کل پُرزوں سے مرکب ہے۔ آسمان، زمین، درخت، پہاڑ، چرند، پرندے، حشرات الارض، فرشتے، جنات اور انسان سب اس عظیم نشان نظام کے اجزاء ہیں جن کے اشتراک سے حرکت کا منظم سلسلہ جاری و ساری ہے۔ فطرت کا ماحول ہر نوع، ہر فرد، ہر فرد کے لئے یکساں ہے۔ البتہ انسان کائنات کی مشین کا ایک ایسا پُرزہ ہے جو اس مشین کے میکانزم سے واقف ہے۔ باقی مخلوق کل پُرزے کی حیثیت میں حرکت کرنے پر مجبور ہے۔ میکانزم کے اس علم کو اللہ تعالیٰ نے امانت مسترار دیا ہے۔

یہ مضمون قرآن پاک کی چار آیتوں اور ایک حدیث قدسی کی روشنی میں تحریر کیا گیا ہے:

- ۱۔ اس کا مرید ہے کہ جب وہ کسی چیز کا مادہ کرتا ہے تو کہتا ہے: ”ہو“ اور وہ ہو جاتی ہے۔ (قرآن)

- ۲۔ وہ اعلیٰ و ارفع ذات اللہ ہے جس نے ہمیں ایک نفیس سے پیدا کیا۔ (قرآن)
- ۳۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جائے گی۔ (قرآن)
- ۴۔ میں نے اپنی امانت سادات اور زمین اور پہاڑوں کو پیش کی۔ سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اس امانت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے اس امانت کو اٹھایا تو ہم بڑے ریزہ ہو جائیں گے (ہمارا شعور بکھر جائے گا)۔ اور اس امانت کو انسان نے اٹھایا۔ (قرآن)
- ۵۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پس میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ (حدیث قدسی)

شوری دبستان

زندگی کے ماہ و سال کا تجربہ کرنے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ زندگی اربوں کھربوں
کلی پرزوں سے بنا ہوئی ایک مشین ہے۔ جس طرح انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چھوٹی
بڑی مشین توانائی اور برقی طاقت کی محتاج ہے، اسی طرح انسانی خیرے میں بند مشین بھی
توانائیوں اور پکٹائیوں کی محتاج ہے۔ جس طرح گڑھی، لوہے یا کسی دھات کی مشین زندگی
کے بغیر بے کار ہے، اسی طرح انسانی مشین کو قید کیا جائے تو اس کا ایک ایک عضو
(PARTS) معطل اور بے کار ہو جاتا ہے۔

کیا خوب تماشہ ہے !

آدمی کہتا ہے، میرا دل۔ آدمی کہتا ہے، میرا دماغ۔ آدمی کہتا ہے، میرے گھٹے
دل، دماغ، اگر دوں کو ایک نادیدہ توانائی بلا کسی توقف کے چلا رہی ہے اور ان
بنیادی پرزوں کے ساتھ اربوں، کھربوں پرزے (CELLS) خود بخود متحرک ہیں۔ مگر آدم زاد
کی کوئی نظری کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اندر مادہ کے ساتھ، جھٹکے کے ساتھ، تیز اور مدہم رفتار
کے ساتھ چلنے والی مشین کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی آواز سن نہیں سکتا۔ مشین کو چلانے والی توانائی
کا غیر مرنی سلسلہ اگر منقطع ہو جائے تو اسے بحال نہیں کر سکتا۔

توانائی کا کام خود مل کر مشین کو مسلسل حرکت میں رکھتا ہے۔ توانائی کا سرمہ اگر
اعتدال میں رہے تو زندگی بڑھ جاتی ہے۔ توانائی مٹانے ہونے لگے تو زندگی کے چراغ

کی نودھم بڑھ جاتی ہے اور پھر یہ چراغ ایک ہی دفعہ بجڑ کر بجو جاتا ہے۔
آگ کے شعلے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے شعلوں سے ہر چیز فکتر
ہو جاتی ہے اور دوسری طرح کے شعلوں سے ہر چیز کے لذت زندگی دودھنے لگتے ہیں۔
آدم زاد جب فکر و فنیوں سے اپنی آبیاری کرتا ہے تو یہ بھڑکتے ہوئے شعلے گل و گلزار
بن جاتے ہیں اور آدم زاد جب شر کے غیر سے اپنی آبیاری کرتا ہے تو یہ شعلے آگے جہنم کی
آگ میں دھکیل دیتے ہیں۔

خیر و شر کیا ہے ؟ طرز فکر کے دو نام ہیں۔ طرز فکر میں اگر بندگی اور اللہ کے ساتھ
محبت ہے تو یہ خیر ہے۔ طرز فکر میں اگر غیر اللہ کی محبت ہے تو یہ شر ہے۔ خیر قائم بالذات
(مطلقاً) ہے اور شر قائم بالشیطان ہے۔ خیر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ سے پسند کرتا ہے۔
اس کے برعکس شر ہے کہ اللہ سے پسند نہیں کرتا۔

آئیے، آج کی نشست میں کائنات کا نہیں، کائنات کے کل پُرزے انسان کا
مطالعہ کریں۔ !

شوری دبستان میں داخل ہونے سے پہلے کوئی انسان باپ کی شفقت اور ماں کی ممانعت
سے واقف نہیں ہوتا۔ شوری دبستان میں قدم رکھتے ہی انسان کے اندر نیا جوش اور
نئے دلوں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اندر تخلیقی صلاحیتوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔
اور یہ تخلیقی صلاحیتیں اسے بالآخر ایسے نقطے پر لے آتی ہیں جس نقطے کا آغاز ہی نئی تخلیقات
سے ہوتا ہے۔ کوئی بندہ جب اس نقطے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر باپ کی
شفقت اور ماں کی ممانعت کے سوتے چھوٹنے لگتے ہیں۔ نتیجے میں وہ بالکل اپنی عیسیٰ جیتی جاگتی
تصویر بناتا ہے۔ یہ تصویر بھی انسانی مشین کا ایک پُرزہ ہے اور اس پُرزے کی قید و نگ

کے لئے ایک آٹومیٹک نظام جاری و ساری ہے۔ آدم زاد اس تصویر کو زندہ اور متحرک رکھنے کے لئے وسائل کی تلاش کرتا ہے اور وسائل کی تلاش میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس سے خود آگاہی نخرت ہو جاتی ہے۔

تصویر کو اللہ تعالیٰ نے اولاد اور وسائل کو اموال کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مال اور اولاد انسان کے لئے فتنے ہیں کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کو فتنہ کہتا ہے اور بندہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اور اپنی پوری دانائی کے ساتھ اس فتنے سے قریب ہو رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ کیوں کہا ہے ؟

یاد رکھئے ! ہر وہ چیز جو عارضی ہے حقیقت نہیں ہوتی اور جو حقیقی نہیں ہے وہ حق سے قربت حاصل نہیں کر سکتی۔ مال ہو یا اولاد یہ سب عارضی اور غیر حقیقی تصویریں ہیں۔ بندہ جب ان عارضی اور غیر حقیقی تصویروں کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیتا ہے تو یہ اس کے لئے مصیبت اور فتنہ بن جاتی ہیں۔

مائی صاحبہ

سر دست، لالہ رخسار، مغزال چشم، پنجہ دہن، کتابی پہرہ، امرامی دار گردن، بال ایسے جیسے چاندی کے تار، سطر معطر، خراماں خراماں ایک مائی صاحبہ شریف لائیں۔ مکرے میں قدم رکھا تو جھماکا ہوا اودھ انگھوں کے سامنے قوس قزح کے رنگ بکھر گئے۔ مائی صاحبہ نے محمد رنگا ہوں سے مجھے دیکھا اور بولیں: بیٹا! تجھے دیکھنے کی تمنا تھی سو پوری ہو گئی۔“

جستہ زوہ انگھوں اور کوئے کوئے مانعے میں نے پوچھا: آپ کا نام کیا ہے، اکون میں آپ اور کہاں سے آئی ہیں؟“

ملکوئی بنتم کے ساتھ گویا ہوئیں: میرے دو نام ہیں۔ ایک نام مفروضہ اور فلکشن ہے اور دوسرا نام مفروضہ اور فلکشن جو اس کے برعکس ہے۔“

میں نے نام کی تعریف ایسی بھی سنی تھی۔ حیرت و استعجاب سے پوچھا: کیا نام بھی غیر حقیقی ہوتے ہیں؟ نام تو پہچان کا ایک ذریعہ ہے۔“

کچھ عجیب انداز سے غلامیں گورتے ہوئے بولیں: تمہارا نام کب رکھا گیا تھا؟ میں نے تو دبا نہ لیجے میں عرض کیا: جب میں پیدا ہوا تھا۔“

ہنستے ہوئے کہا: کیا تم وہی ہو جو پیدا ہوئے تھے؟ کیا تمہارا ایک ایک عضو بدل نہیں گیا؟ کیا تم بنگوڑے سے باہر مرکز زمین پر دفن نہ کیے نہیں پھرتے ہو، جب تم پیدا ہوئے

تو تمہارے ہاتھ اتنے ہی بڑے تھے جتنے اب میں اور اپنے قد کا ٹھکے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟

خفت اور ندامت کے ساتھ میں خاموش ہو گیا۔ تختہ جس نے مجھ کو کیا تو پھر پوچھا۔
"آپ کون ہیں؟"

بلیس: میرے دو وجود ہیں۔ ایک وجود پر ہر لمحہ، ہر آن موت وارد ہوتی رہتی ہے۔ جس لمحہ موت وارد ہوتی ہے اس ہی لمحہ ایک نیا وجود تشکیل پا جاتا ہے۔ میرا یہ وجود لمحہ بہ لمحہ موت اور لمحہ بہ لمحہ حیات ہے۔ میرا دوسرا وجود وہ ہے جس پر لمحات، گھنٹے، دن اور ماہ و سال اثر انداز ہی نہیں ہوتے۔ نہ تو وہ پیدا ہوتا ہے اور نہ مرتا ہے۔

مائی صاحبہ کی زبانی یہ اسرار و رموز کی باتیں سن کر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کوئی بہت بڑی عالم فاضل عورت ہیں۔ یا منظر الجذاب! میرے داغ میں جیسے ہی یہ خیال وارد ہوا، مائی صاحبہ بلیس: نہیں بیٹا! میں عالم فاضل نہیں ہوں۔ مجھے تو خطا بھی لکھنا نہیں آتا۔ میں خواجہ غریب نواز کی دایاں ہوں۔

"آپ خواجہ غریب نواز کی دایاں ہیں! آپ کا قیام کہاں ہے؟"

بیٹا! قیام مقام سمہ ہوتا ہے۔ میرے دو مقام ہیں۔ ایک مقام ٹانم کہیں میں بند ہے۔ میں اس مقام میں خود کو پابستہ اور دقیقہ محسوس کرتی ہوں۔ چند میل بھی اگر سفر کرنا پڑے تو مسائل کی تباہی ہے۔ میرا دوسرا مقام وہ ہے جہاں میں وسائل کی محتاج نہیں ہوں، وسائل میرے پابند ہیں۔

قیام اور مقام کی یہ کنکریں گفتگو سن کر میری کیفیت کچھ ایسی ہو گئی جیسے کسی ساٹھ سالہ کسان کے سامنے ایک فارمولا بیان کیا جا رہا ہو۔

مائی صاحبہ نے جب دیکھا کہ بچہ نرمی ہو گیا ہے تو دو قدم آگے بڑھیں اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ابھی ان کا شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر ہی تھا کہ بچوں نے شور مچا دیا۔ دادی آگئیں، دادی آگئیں! دادی نے بھی اپنے مسکوم پوتوں اور پوتیوں کو کیچے سے لگایا اور ڈھیروں دھائیں دیں۔

بڑی میٹھی نے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہا: دادی! کچھ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ مائی صاحبہ تو رڑی دیر کے لئے خاموش ہو گئیں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے اپنی آپ جی اس طرح بیان کی۔

میرا نام جیوتی تھا۔ عمر ہو گی کوئی چودہ سال۔ ماں باپ نے پھرے کرادیئے۔ ابھی دلہن کے خواب پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بچی روٹھ گیا۔ سرسرا والوں نے مجھے سستی کرنے کے شور سے شرمسار کر دیئے۔ میرے کانوں میں بھنک پڑ گئی۔ میں گھپ اندھیری رات میں سرسرا کے گھر سے میکے پہنچی۔ ماما جی نے مجھے سینے سے لگایا۔ لیکن میرا باپ بڑبڑا آؤں تھا۔ اس نے اس طرح گھر آنا پسند نہیں کیا۔ جب تین پہر رات وصل گئی تو ماں نے گھر کے پچھلے دروازے سے مجھے باہر کر دیا۔ میں دوڑتی رہی، دوڑتی رہی یہاں تک کہ اُفتاب سے سورج نمودار ہوا۔ درختوں کے ایک جھنڈ میں دن بھر ٹپی روتی سسکتی رہی اور اپنے مقدر کو کوکتی رہی۔ سورج نے جیسے ہی رات کے پردے میں اپنا چہرہ چھپایا، میں منزل کا تعین کئے بغیر پھر دوڑنے لگی۔ ہولناں پیروں، خجف و نزار جسم اور خشک حلق کے ساتھ نہ معلوم کس طرح خواجہ غریب نواز کے دربار میں جا پہنچی۔ ڈر اور خوف کا غلبہ نہ تھا کہ مرز کے اندر جا کر میں نے اندر سے کنڈی لگائی اور خواجہ صاحب کی لحد سے پٹ کر لٹ گئی۔ ایسا سکون ملا کہ گتھا تھا میں دو تین سال کی بچی ہوں اور خواجہ غریب نواز کی قبر میں کی گود

ہے۔ اور میں سسورو کی کیفیت میں سرشار تھی، اُدھر باہر ہر سرام پچ یا زون دیوانی اندر گھس گئی ہے۔ لوگ چپختے رہے، چلاتے رہے، دروازہ پٹتے رہے مگر میں سکون کی وادی میں تھی۔ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر تیرا راز آیا اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ اور پھر وہاں جھاڑو دینے کی خدمت پر مامور کر دی گئی۔ پاکستان بنا تو میں اپنی ہی جیسی ایک عورت پر عاشق ہو گئی اور اس خاتون کے ساتھ پاکستان آ گئی۔

چھوٹی بیٹی نے پوچھا: وادی اماں! ہمارے گھر کا پتہ آپ کو کس نے بتایا؟
مائی صاحبہ نے بہت زور کا ہتھکڑیا اور فرمایا: بیٹی! جس بندہ کو اپنے اصلی مالک کا پتہ مل جاتا ہے، اس کے لئے کوئی پتہ، کوئی ٹھکانا، کوئی مقام ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوتا۔
سبحان اللہ! کیا سیدہ دن تھا کہ سارے دن انوار کی بارش برتی رہی۔ درد و دیوار میں سے رنگ رنگ روشنیاں پھوٹی رہیں۔ ایسا سماں تھا جس کو صرف محسوس کیا جاسکتا ہے، بیان نہیں کیا جاسکتا۔ رات کو رخصت ہوتے وقت میں نے مائی صاحبہ کی قدم پوی کی ان کے نرم اور جھاگ سے ملائم خوبصورت ہاتھوں کو چومنا، آنکھوں سے ٹھٹھا اور بے قرار دل کے ساتھ کہا: مائی صاحبہ! کوئی نصیحت کریں!

مائی صاحبہ ایک دم آسمان کی طرف دیکھنے لگیں، اس طرح کہ پکڑوں کا ارتعاش ٹرک گیا، ڈھیلوں کی حرکت ساکت ہو گئی۔ گستاخا زہن اور دماغ دونوں کی نادیہ نقطہ پر مرکوز تھیں۔ ہم سب بے خود انا کے استغراق اور تجلی سے مسموم چہرے کو دیکھتے رہے۔ ایک بلند آواز گونجی: بیٹا۔!

انگشت شہادت کھلی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوا اور زبان سے یہ الفاظ نکلے۔

بیٹا۔! رب راہی سب راہی۔

جاودانی زندگی

عالم خیال سے اس پار عالمِ برزخ سے روح گزر کر جب بچے کے رُوپ میں اپنا مظاہرہ کرتی ہے تو اس بچے کو پہلی استاد وہ ہے جو بچے کو پہلا دھلا کر سفید جھاگ جیسے کپڑے میں ملفون کرتی ہے۔ اس کے بعد استاد کے فرائض بالی، سنبھال لیتا ہے۔ ماں کی مانتا بچے کو سب سے پہلے صفائی کا تصور دیتی ہے۔ صفائی کے ایک لائسنس ای عمل کے ساتھ ساتھ ماں بچے کی شعوری سطح پر باپ کا تصور ابھارتی ہے۔ یہ تصور گہرا ہوتا ہے تو بچے کے ننھے سے دماغ کے ننھے ننھے خیلوں میں دادا، وادی اور نانا، نانی کی تصویریں ٹکس ہونے لگتی ہیں۔ اور پھر ماں کے ساتھ باپ اور خاندان کے قریبی استاد مل جاتے ہیں کہ استاد کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ جس قسم کے استاد ہوتے ہیں وہی بچے کی طرز فکر بن جاتی ہے۔ طرز فکر کی گہرائی بچے کی شخصیت کا عین کرتی ہے استاد خاندان کی برکت، احساس برتری کے کردار ہوتے ہیں تو بچہ بھی ان کے کردار کا اثر قبول کرتا ہے۔ خاندان کے بڑے چھوٹے اخلاص، محبت اور ایشیا کے پیکر ہوتے ہیں تو بچے کے اندر یہ ان کی طور پر خلوص، محبت، اخوت، علم اور بیداری کے جذبات ابھرتے رہتے ہیں۔ طرز فکر کی پہلی میں آدمی مل کر اکھ بن جاتا ہے اور طرز فکر کی دوسری میں آدمی گنہگار بن جاتا ہے۔

میرزا محمد حسین — پورے ایک داستان ہے نکلشن داستان نہیں عشق کو اڑاؤں

ساتھ داستان — پیدا ہوا تو ایک ہدایت بلند شخصیت نے مجھ پر جا کر منہ می ڈالی۔
 بڑا ہوا، مکتب میں بٹھا دیا گیا۔ قرآن پڑھانے والے اُستاد جن حوالے سے بے بہرہ توتھے ہی
 حُسن اخلاق بھی یہ تھا کہ کھال اور ہڈی ماں باپ کی، باقی سب کچھ حافظہ جی کا۔ پٹتے گئے،
 مفر دہ پڈیوں کے ساتھ قرآن پاک کے نورانی الفاظ جن میں معنی و مفہوم نہیں تھا دماغ کی
 سلیٹ پر نقش ہو گئے۔ پھر ایسا ماحول ملا جہاں ہر طرف دین کا چرچا تھا۔ لباس پر، وضع
 قطع پر بھی ایک مخصوص بادہ تھا۔ گھر کا عالم یہ تھا کہ ماں بے چاری سہمی ہوئی، ڈری ہوئی
 ایک سستی تھی۔ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ایک شین بھی جو نہ معلوم کس ایندھن کے
 زور پر چل رہی تھی۔ یہ شین کبھی پتھر کے دو پاٹوں پر آٹا پیستی تھی، کبھی اُکھلی میں دھان ڈال کر
 ان کے اوپر مومل برساتی تھی۔ یہ شین گھر میں اس طرح چلتی پھرتی تھی گویا اس کا کام ہی قہر
 چلنا ہے۔ اور کچھ نہ کچھ کتے رہنا ہے۔ ماں کی مہربانی سے نواز تو سونے کا مٹا تھا مگر کدکھا
 شیر کی نظر سے جاتا تھا۔ شیر کی نظر کیا ہوتی ہے؟ شیر جب اپنی خونیں آنکھوں سے
 دیکھتا ہے تو آدمی کا سب کچھ پایا ختم ہو جاتا ہے اور برسوں کی محبت شہ کیلوریز (د)
 ، آبن و احد میں راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔

ستر سال، اسی سال، نوے سال کے بڑھوں کے اندر یقین کا عالم یہ تھا کہ ان سے
 جب کہا جاتا کہ تم جتنی ہو تو انہیں کرنٹ سا لگ جاتا اور وہ التجا آمیز نظروں اور منت پذیر
 لہجے سے کہتے کہ خدا کرے تمہارا کہاں کچ ہو۔ انہیں اپنی جماداتوں اور ریاضتوں پر اتنا بھی یقین
 نہیں تھا جتنا عام آدمی کو عام آدمی پر ہوتا ہے۔

بے یقینی کے اس ماحول میں پردوش پاکر میں شعور کی اس سنسزل پر پہنچا جہاں انہی
 اپنے نے کچھ فیصلے کرتا ہے۔ اس کی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ مٹی ہی سب کچھ نہیں، مستقبل بھی

ایک ضرورت ہے۔ بے یقینی کے اس دور سے نکل کر یقین کے راستوں کی تلاش ہوئی۔
 ذہن میں خیال وارد ہوا کہ یقین وہاں ملے گا جہاں خوف نہیں ہوگا۔ یقین کی دولت وہاں
 سے ملے گی جہاں غم نہیں ہوگا۔ — قلعہ مخمر، خوف اور غم سے نجات یافتہ گروہ کی
 تلاش میں برسوں بیت گئے۔ پر کھ کا ایک ہمارا زور سامنے تھا کہ اللہ کے دوستوں کو خوف
 اور غم نہیں ہوتا۔ سترہ سال کی عمر سے چھپیس سال تک اللہ کے ایسے دوست کی تلاش میں
 سسرگرداں رہا جس کو اللہ کے ارشاد کے مطابق غم اور خوف نہ ہو۔ کرامات دیکھیں، کشفِ حجاب
 اور کشفِ قبر کے قلعے سنے۔ ایسے حفرات سے داغی ہوئی کہ ان کے ایک اشارے سے
 رومیں آنکھوں کے سامنے آگئیں۔ ایسے تدریسی نفس لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کے ایک
 ایک لمحے پر شریعتِ مطہرہ کی چھاپ تھی۔ مگر ایسے بندے تک رسائی نہیں ہوئی جس کے
 اندر خوف اور غم نہ ہو۔ جب دل گداز سے سمور ہو گیا، آنکھیں آنسوؤں سے بسیریز رہنے
 لگیں، دماغ یکسوئی کی طرف مائل ہوتا چلا گیا تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔
 ”اور وہ لوگ جو اللہ کے لئے جہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے راستوں کی
 ہدایت بخشتا ہے۔“

خوشا نصیب! ایک مرد آزاد ملا، ایسا آزاد بندہ کہ اس کے اوپر غم اور خوف کے
 بادل کبھی سایہ نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو علیگن اور خوف زدہ رہتے ہیں جب ایسے بندے کی
 مجلس میں جا بیٹھتے ہیں تو ان کے اوپر سکون و راحت، مسرت اور خوشی کی بارشیں برسنے
 لگتی ہے۔

یہ آزاد مرد —

قلندر بابا اویار جتہ اللہ علیہم، قدرت نے جن کو پیار و محبت سے اپنی آغوش

میں سمیٹ لیا ہے۔ اس آزاد مرد نے طسّر ز فکر کی بجٹی میں ڈال کر وہ تمام بُتِ پاش پاش کر دیے جو ماحول سے ورثہ میں ملے تھے۔ بے یقینی کا بُت، بھوکِ خدا سے خوف کا بُت، موت کے ڈر کا بُت، عزت و بے عزتی کا بُت — اندر (INNER) میں بسنے والی طلسماتی دنیا زیرِ روزِ بکرودی گئی اور یقین کا ایک ایسا بیڑن بنا دیا گیا جہاں نظرِ اللہ کے سوا کچھ نہیں دکھتی، دلِ اللہ کے سوا کسی اور کو محسوس نہیں کرتا، جہاں علم بے گلِ جہالت ہے اور جہاں بے یقینی شرک ہے اور یقین جاودہانی زندگی ہے۔

ماضی اور مستقبل

جب ہم زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ہی حقیقت آتی ہے کہ آدم کا ہر بیٹا اور خواہی ہر بیٹی خوش رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن زندگی کا مادی نظریہ ہر قدم پر انہیں مایوس کرتا ہے۔ اس لئے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ فانی اور متغیر ہے۔ مادی اعتبار سے ہم یہ بھی علم نہیں ہے کہ کچھ خوشی کیا ہوتی ہے اور کس طرح حاصل کی جاتی ہے۔ حقیقی مسرت سے واقف نہ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصل بنیاد (BASE) کو تلاش کریں۔

جب ہم کچھ نہیں سمجھتے تو کچھ نہ کچھ ضرور سمجھتے، اس لئے کہ کچھ نہ ہونا ہمارے وجود کی نفی کرتا ہے۔ ہماری مادی زندگی سال کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور یہ مادہ جیسا ایک خاص پروسس (PROCESS) سے گزر کر اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو ایک جیتی جاگتی تصویرِ مرد سے وجود میں آ جاتی ہے۔ ماحول سے اس تصویر کو ایسی تربیت ملتی ہے کہ اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ کچھ خوشی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح یہ کچھ خوشی حاصل ہوتی ہے۔

حقیقی مسرت سے ہم آغوش ہونے کے لئے انسان کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہئے کہ زندگی کا دار و مدار صرف جسم پر ہی نہیں ہے بلکہ اس حقیقت پر ہے جس حقیقت نے خود اپنے لئے جسم کو لباس بنایا ہے۔ پیدائش کے بعد زندگی کا دوسرا

مرحلہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہمارا ہر مرحلہ مترادف ہے اور ہر مرحلے کی موت دوسرے مرحلے کی پیدائش کا ذریعہ بن رہی ہے یہی مرحلہ کبھی بچپن، کبھی لڑکپن، کبھی جوانی اور کبھی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

ہم اس حقیقت تک رسائی اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم یہ جان لیں کہ حقیقی جاگتی تصویر ایک جسم نہیں ہے بلکہ ایک شعور ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اسے بالکل شعور بھی نہیں کہہ سکتے کیوں کہ شعور ہماری پہچان کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جسم کے ختم ہونے پر مادی کثافت اور آلودگی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ جسم کے ختم ہونے کے بعد شعور فنا نہیں ہوتا بلکہ شعور کسی دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جتنی آسانی کتابیں ہیں ان سب میں ایک ہی بات کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی صرف مادی جسم نہیں ہے بلکہ ایک شعور ہے۔ ہم جب پیدائش سے موت تک کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ جان لیتے ہیں کہ جس شعور کی بنیاد ماں کے پیٹ میں پڑی تھی وہ شعور ایک طرت گھٹنا رہتا ہے اور دوسری طرت بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے شعور گھٹتا ہے آدمی ماضی میں جاتا رہتا ہے اور جیسے جیسے شعور بڑھتا ہے آدمی مستقبل میں قدم رکھتا ہے۔ شعور کا گھٹنا بڑھنا عمر کا تعین کرتا ہے۔ شعور کے ایک زمانے کو بچپن کہتے ہیں، شعور کے دوسرے زمانے کو جوانی اور شعور کے تیسرے زمانے کو بڑھاپا یا بالآخر جو شعور اس مادی زندگی کو قائم رکھے ہوئے ہے اور جس شعور پر یہ جسم ارتقائی منازل طے کر رہا ہے وہ قائم رہتا ہے۔

ہم جب اپنے آپ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک محدود

اور فنا ہونے والا جسم ہے اور یہی ہماری زندگی کی پہچان ہے۔ یہ جسم جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے اجزائے ترکیبی کثافت، گندگی، تعفن اور سڑاؤ ہیں۔ اس سڑاؤ کی بنیاد اس نظریہ پر قائم ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں مادہ ہوں اور میں اس مادی دنیا کی پیدائش ہوں۔ یہ محدود نظریہ ہر آدمی کو کسی مقام میں محدود کر دیتا ہے اور ہر آدمی ایک محدود کائنات کے تانے بانے میں خود کو گرفتار کر لیتا ہے اور اس طرح محدود اور پابند نظریے کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ زمین پر بسنے والا ہر آدمی جب اپنا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں ہندو ہوں، میں پارسی ہوں، میں عیسائی ہوں حالانکہ روح کا کوئی نام نہیں رکھا جاسکتا۔ روشنی ہر جگہ روشنی ہے چاہے وہ عرب میں ہو، عجم میں ہو یا یورپ میں ہو یا ایشیا کے کسی حصے میں۔

اللہ کا نظام کچھ اس طرح قائم ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ کا پیغام آیا وہ اپنے الفاظ کے ساتھ قائم ہے۔ عیسائیوں کے لئے بائبل کے الفاظ مذہب کا درجہ رکھتے ہیں اور نٹوں کے لئے قرآن مذہب کا پیش رو ہے۔ ہندو بیگوت گیتا کے الفاظ کی عبادت کرتے ہیں۔

سب آسمانی کتابیں دراصل خدا کے برگزیدہ بندوں کی وہ آوازیں ہیں جو روشنی بن کر تمام عالم میں پھیل گئی ہیں۔

خاکِ پنجرہ

یہ کون نہیں جانتا کہ زندگی ماضی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دانشور اور مفکرین زمانہ کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ اور مستقبل آنے والا زمانہ۔ لیکن جب ایک باشعور آدمی زندگی کا تجزیہ کرتا ہے تو اسے ماضی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تجزیہ طبعی تقاضوں کا ہو، نفسیاتی پہلو سے ہو یا روحانی نقطہ نظر سے ہو۔ ہم جب بچے کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل یہ کہتے ہیں کہ بچہ کہیں موجود تھا، وہاں سے اس دنیا میں منتقل ہوا۔ خوبصورت، تندرست اور رعنائیوں سے بھرپور کسی نوجوان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم بھی یہی ہوتا ہے کہ کل کا بچہ آج جوانی کے روپ میں موجود ہے۔ ہم جب عقل و شعور اور تجربہ کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس بزرگ کا تجربہ ساٹھ سال کے ماہ و سال پر پھیلا ہوا ہے تب بھی ہمارا منشا یہی ہوتا ہے کہ اس بوڑھے کے ساٹھ سال ماضی میں دفن ہیں۔ نوعِ انسانی جب اپنے اسلاف کے ورثہ کا تذکرہ کرتی ہے تو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انسانی شعور نے بتدریج ترقی کی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ پتھر کی تہذیب میں خود ساختہ قید و بند کی زندگی گزار رہا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ آدم زاد نے کسی طرح آگ کا استعمال سیکھ لیا۔ ایک جست اور لگائی تو لوہے کے زمانے میں داخل ہو گیا۔ لوہے کی اور مختلف دھاتوں کی تہذیب نوعِ انسانی کا ورثہ قرار پائی۔ علم و شعور کی راہی میں قدم رکھنے کے بعد انسان کے اندر فکر کا

پٹرین (PATTERN) بنا۔ اس کا نام جدید تہذیب یا سائنسی ترقی رکھا گیا۔ ایک کھرب سال کی پُرانی تاریخ ہو یا آج کے سائنسی علوم، ان سب کی بنیاد و دستاویز (RECORD) پر ہے اور یہ سارا ریکارڈ ماضی ہے۔ ماضی کیا ہے، زمانہ ہے۔

سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد عالی مقام ہے کہ زمانہ کو نظر انداز نہ کرو۔ زمانہ اللہ ہے۔ انسان جس کو حال اور مستقبل کہتا ہے وہ دراصل زندگی گزارنے کا ایک مسلسل اور متواتر عمل ہے۔ زندگی کے اس عمل میں دو طرزِ مشقین کی گئی ہیں۔ انسان زندگی کی ایک طرز کا نام سکون رکھتا ہے اور زندگی کی دوسری طرز کو بے سکونی، درماندگی، پریشانی، اضطراب، غمت اور بے چینی کا نام دیتا ہے۔ لیکن جب ہم نفسیاتی طور پر ان دونوں طرزوں کا تعین کرنا انداز میں مطالعہ کرتے ہیں تو صرف اور صرف ایک ہی بات شاہدہ میں آتی ہے کہ ان دونوں طرزوں کا تعلق بھی براہِ راست ماضی سے ہے۔ آج کی پریشانی اگر ماضی زہن جائے تو انسان اس پریشانی کے ہاتھوں غم و الحواص ہو جائے گا، اس کے اوپر پاگل پن کے دورے پڑنے لگیں گے۔ آدم اور حوا کی نسل میں اگر ایک ہی کیفیت مستقل ہو جائے تو زندگی منجمد ہو جائے گی، اس لئے کہ کائنات کی تخلیق اس فارم سے پر عمل میں آئی ہے کہ زندگی ایک حرکت و دام ہے۔ یہ الفاظ دیگر حرکت ہی زندگی کا نام ہے۔ حرکت ٹنک جائے گی تو کائنات ختم جائے گی۔ رات دن کے شہادت زندگی کی ان طرزوں کو ہمارے اوپر آشکار کرتے ہیں۔ گرمی کے ساتھ سردی، سردی کے ساتھ گرمی، صحت کے ساتھ بیماری، بیماری کے بعد صحت، پیدائش اور موت کا سلسلہ بھی اسی فارم سے (EQUATION) پر قائم ہے۔

ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مر گیا تو دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا

کردار، فلاں آدمی کی زندگی یا فلاں آدمی کی آواز ایک دستاویزی ریکارڈ بن گئی مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مر گیا وہ ماضی میں چلا گیا۔ جب ہم اپنے اساتذہ کا تذکرہ کرتے ہیں (اساتذہ میں آدم سے لے کر اپنے آبا و اجداد تک سب شامل ہیں، تو دور اہل ماضی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جس طرح آج ہم اپنے آبا و اجداد کو ماضی کہہ رہے ہیں، کل اسی طرح ہماری نسل ہمارا تذکرہ بھی ماضی کے نام سے کرے گی۔

ماضی ہماری ابتدا ہے اور ماضی ہی ہماری زندگی کا بورا ریکارڈ ہے۔ کسی سو سالہ بوڑھے بزرگ کے دماغ میں سے اگر اس کا بچپن، لڑکپن اور جوانی کے ماضی کو حذت کر دیا جائے تو یہ بوڑھا بزرگ کیلہ ہے گا۔ لئے قتل والو ذرا غور کرو۔ جس طرح سو سالہ زندگی ریکارڈ اور ماضی ہے اسی طرح جب اس خاک کی پھر سے پرموت واقع ہوتی ہے تو خاک کی جسم کی ساری زندگی ماضی بن جاتی ہے فلسفیانہ طرزوں سے ہٹ کر جب ہم حقیقت یعنی روحانی علوم میں قنعت کر گرتے ہیں تو ہمارے اہل میں ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اس دروازے میں سے قرآن پاک کے انوار ہلڑوں کی شکل میں ہمارے دماغ پر نازل ہوتے ہیں اور یہ ہلڑی قرآن پاک کے الفاظ ہیں ہمیں یہ پیغام سناتی ہیں۔ اور آپ کیا سمجھے اہل زندگی کیا ہے اور آپ کیا سمجھے اہل زندگی کیا ہے۔ یہ ایک ریکارڈ ہے۔

علم حقیقت ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر ہم خود سے اور اپنے خالق سے متعارف ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے ماضی میں جھانکیں۔ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے جو عالم برزخ میں تھا۔ عالم برزخ، لوح محفوظ کا ایک عکس ہے۔ لوح محفوظ کتاب الہین کا ایک ورق ہے۔ کتاب الہین عالم ارواح ہے اور عالم ارواح

وہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کُن کہا تھا تو اس کا ظہور ہو گیا تھا۔ مرنے کے بعد کی زندگی دراصل اسی عالم ارواح کی طرف پیش قدمی ہے۔ فوج انسانی کے جو افراد اس زندگی کو دیکھنے سمجھنے اور تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان کو ایسی نظر سداد اور بصیرت مل جاتی ہے جو اس عالم کو دیکھ لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے۔

اسٹیم

مطالعہ کائنات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن میں وضو، نماز، صوم و زکوٰۃ، حج، طلاق، قرض وغیرہ پر ڈیڑھ سو آیات ہیں۔ تسخیری فارمولوں اور مطالعہ کائنات کے متعلق سات سو پچھپن آیتیں ہیں۔ قرآن پاک ہمیں زمین کے اندر معدنیات اور پہاڑوں کے اندر خزانوں سے مستفید ہونے کا درس دیتا ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر بات و نہایت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ لیکن مسلمان نے جب سے اس کتاب کو محض حصول مقصد کا واسطہ اور آفات و بلیات سے نجات کا ذریعہ سمجھ لیا ہے اس کتاب کے اندر تسخیری فارمولوں اور کائناتی اسرار و رموز سے محروم ہو گیا ہے۔ قرآن پاک کا دعویٰ ہے کہ دین نکل کر دیا گیا ہے یعنی نوبہ انسانی کی معاشرتی، علمی، اخلاقی اور روحانی ترقیوں کے اصول و قواعد کھول کھول کر قرآن حکیم میں لکھ دیئے گئے ہیں۔ قرآن پاک نوبہ انسانی کا ورثہ ہے۔ نوبہ انسانی میں جو قوم اس ورثہ سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، قرآن اس کی پہنائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ہم نے وہ نازل کیا اور اس میں نوبہ انسانی کے لئے ہے نہ ہمارا فائدہ محفوظ کر دیئے ہیں۔

جس قوم نے قرآنی احکامات پر عمل کر کے کوشش اور جدوجہد شروع کی وہ کامیاب ہو رہی اور آج بھی کامیاب ہے۔ اہل یورپ لوہے، تانبے اور زمین کے اندر خزانوں

کی تلاش میں جب سرگرداں ہوئے تو قانون قدرت کے مطابق ان کے اوپر زمین کے خزانوں نے خود اپنی افادیت ظاہر کرنا شروع کر دی۔ اور انہوں نے لوہے، تانبے اور دیگر دھاتوں کے مرکب سے ایسی ایجادات میں کامیابی حاصل کر لی کہ وہ اقوام عالم میں ممتاز ہو گئے۔ ہواؤں میں اڑنا زندگی کا معمول بن گیا۔ سمندروں اور دریا کی سطح پر تیز نا اور ہزاروں لاکھوں ٹن سامان اور سستے ادھر پہنچانا ایک عام بات بن گئی۔ ان کی ذہنی کاوشوں سے زمین کے فاصلے سمٹ گئے۔ دنیا کی خبریں دس گونے سے اُس گونے تک پہنچنے لگیں۔ اسٹیم اور بجلی کی دریافت سے ریل گاڑیوں کا نظام قائم ہوا۔ زمین کے اندر سے گیس اور پٹرول نکالا تو موٹر کاریں زمین پر دوڑنے لگیں۔ لاکھوں نظام کے تحت وہ دراز رہنے والوں، ارشاد داروں، پیارے دوست ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ انہوں نے باد و باران کے نظام سے باخبر ہو کر ایسے انکشافات کئے کہ جن سے اللہ کی مخلوق حوادث سماوی سے محفوظ رہ سکے۔

یہ سب اس لئے ہوا کہ ان مفکرین اور دانشوروں نے صحیفہ کائنات کے مطالعہ کے بعد اس کے قوانین اور آیات کو اپنی اور نوبہ انسانی کی بہتری کے لئے استعمال کیا۔ قرآن بہ آواز بلند فرماتا ہے۔ قرآن تسخیری فارمولوں کی کتاب ہے۔ اقوام عالم میں ممتاز ہونے کے لئے اس میں غور کرو، تفکر کرو، اس کو بانو، اس کو سمجھاؤ۔ آخر تم لوگ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو بھٹلاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور معنائی کو سمجھنے کے لئے اس کی تخلیق اور نظام ربوبیت میں غور اور تدبیر کرو۔

ایجادات و ترقی اور علم و ہنر کا جو سورج آج مغرب میں روشن ہے، کبھی

شرق میں چمکتا تھا اور جب مشرقی اقوام با معوم اور مسلمانوں نے بالخصوص علم و ہنر کے اس سورج سے اپنا روشنی منقطع کر لیا تو علم و ہنر نے بھی مسلمانوں سے اپنا روشنی توڑ لیا۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”جو قومیں اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش نہیں کرتیں، اللہ بھی ان میں تفسیر پیدا نہیں کرتا۔“

اللہ کے پھیلائے ہوئے نظام پر غور کرنے سے نظر آتا ہے کہ اس عالم رنگت و بو میں دو دنیاؤں ہیں۔ اور ان دنیاؤں میں جو مخلوق آباد ہے اس مخلوق کے ہر سر و دین چار انگلیں ہیں، دو دماغ ہیں، دو ناک ہیں، چار کان ہیں، چار ہاتھ ہیں، چار پیر ہیں مخلوق کا ہر سر و دین سمیتوں میں قید ہے۔ ہر فرد کے دو رخ ہیں۔ ایک ٹھوس، دوسرا لطیف۔ زندگی گزارنے کے لئے مکان (SPACE) ایک ہے اور زمان (TIME) کا کوئی حد و شمار نہیں ہے۔ مکان فرد کو اس کے ہونے کا احساس دلاتا ہے اور زمان (TIME) یہ بتاتا ہے کہ انسان ساٹھ ہزار عرصہ اس سے مرکب ہے اور جب کوئی قوم اپنے ان حواس سے باخبر ہونے کی جدوجہد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ترقی و تعمیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے ذہن پر ترقی دیا ایجادات کے روشن پہلو اور سائنسی علوم نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ قوم غلاؤں میں اور زمین پر تصرف کر کے اقوام عالم کے سر کا تاج بن جاتی ہے اور جو قوم تلاش و جستجو، فکر و دانش اور غور و تدبیر سے عاری ہوتی ہے وہ زمین پر غلام بن کر اور ذلیل و خوار ہو کر زندگی بسر کرتی ہے۔

ایجادات

برائی یا بھلائی کا جہاں تک تعلق ہے کوئی عمل دنیا میں برابر نہ اچھا ہے۔ دراصل کسی عمل میں معافی پہنانا اچھائی یا برائی ہے۔ معافی پہناتے سے مراد نیت ہے عمل کرنے سے پہلے انسان کی نیت میں جو کچھ ہوتا ہے وہی خیر یا شر ہے۔
آگ کا کام جلانا ہے۔ ایک آدمی لوگوں کی خلاص و ہیود کے لئے آگ کو کھانا پکانے میں استعمال کرتا ہے تو یہ عمل خیر ہے۔ وہی آدمی اس آگ سے لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالتا ہے تو یہ برائی ہے۔

جن قوموں سے ہم مرعوب ہیں اور جن قوموں کے ہم دست نگر ہیں ان کی طرز فکر کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سورج کی طرح روشن ہے کہ سائنس کی ساری ترقی کا زور اس بات پر ہے کہ ایک قوم اقتدار حاصل کرے اور ساری نوع انسانی اس کی غلام بن جائے یا ایجادات سے اتنے مالی فوائد حاصل کئے جائیں کہ زمین پر ایک مخصوص قوم یا مخصوص ملک مال دار ہو جائے اور نوع انسانی غریب اور غفلت و ابلال بن جائے کیوں کہ اس ترقی میں اللہ کے ذہن کے مطابق نوع انسانی کی خلاص و ہیود نہیں ہے۔ اس لئے یہ ساری ترقی نوع انسانی کے لئے اور خود ان قوموں کے لئے جنہوں نے جدوجہد اور کوشش کے بعد نئی نئی ایجادات کی ہیں، مصیبت اور پریشانی بن گئی ہے۔ مصیبت اور پریشانی ایک روز ادباً بن کر زمین کو جہنم بنا دے گی۔

جب تک آدمی کے یقین میں یہ بات نہ ہے کہ چیزوں کا موجود ہونا یا چیزوں کا عدم میں پہلے جانا اللہ کی طرف سے ہے اس وقت تک ذہن کی مرکزیت قائم رہے گی اور جب یہ یقین غیر مستحکم ہو کر ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی ایسے عقیدے اور ایسے دوسروں میں گرفتار ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ ذہنی انتشار ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، غم اور غرت ہوتا ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل سائنس کی ہے کہ انسان کا ہر فعل، ہر حرکت کسی ایسی بستی کے تابع ہے جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ماں کے پیٹ میں بچے کا قیام، نوہینے تک نشوونما کے لئے غذا کی فراہمی، دودھ کی غذائیت سے ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ بچے کا بڑھنا، چھوٹے سے بچے کا بڑھ کر سات فٹ کا ہو جانا، جوانی کے تقاضے، ان تقاضوں کی تکمیل میں وسائل کی تکمیل، وسائل نہ رہیں تو بچے پہلے وسائل کی موجودگی، اگر اللہ زمین کو مسخ کر دے کہ وہ کھیتیاں نہ اگائے تو حصول رزق منقطع ہو جائے گا۔ شادی کے بعد والدین کے دل میں یہ تقاضا کہ ہمارا کوئی نام لینے والا ہو، اس دے میں انتہائی شدت اور اس کے نتیجے میں ماں باپ بنتا، ماں باپ کے دل میں اولاد کی نیت صرف آدمی کے دل میں مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ جذبہ اللہ کی ہر مخلوق میں مشترک ہے۔ اور اسی محبت کے سبب ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں اور ان کے لئے وسائل فراہم کرتے ہیں۔

عام طور سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ محنت اور بندہ جہد بغیر وسائل کا حصول ناممکن ہے جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن وسائل کے حصول کے لئے ہم جو بوجھ دار کوٹھک کرتے ہیں وہ ایک قاعدے اور قانون کے تحت پہلے سے وجود ہیں۔ کسان جب محنت کرتے ہیں میں بیج ڈالتا ہے تو اس بیج کی نشوونما سے انسانی ضروریات کے لئے قسم قسم کی غذائیں

فراہم ہوتی ہیں۔ یہ سب اس وقت ممکن ہوتا ہے جب پہلے سے وسائل موجود ہوں مثلاً بیج کا موجود ہونا، زمین کا موجود ہونا، زمین کے اندر بیج کو نشوونما دینے کی صلاحیت کا ہونا، بیج کی نشوونما کے لئے پانی کا موجود ہونا، چاندنی کا موجود ہونا، ہوا کا موجود ہونا اور موسم کے لحاظ سے سرد و گرم فضا کا موجود ہونا، اگر بیج موجود نہ ہو یا زمین کے اندر بیج کو نشوونما دینے کی صلاحیت موجود نہ ہو، پانی موجود نہ ہو، ہوا موجود نہ ہو تو انسان کی ہر کوشش بے کار ہو جائے گی۔

اللہ کا وصف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے تو اس تخلیق سے اربوں، کھربوں تخلیقات وجود میں آتی ہیں۔ موجودہ دور میں بجلی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کی ایک ذیلی تخلیق بجلی (ELECTRICITY) ہے۔ اس بجلی کے ذریعے ہزاروں ایجادات منظر عام پر آچکی ہیں۔ اور آئندہ آتی رہیں گی۔ اس صورت حال کے پیش نظر ہمارے اوپر یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ اللہ نے وسائل اس لئے تخلیق کئے ہیں کہ ذریعہ انسان ان وسائل کے اندر مخفی قوتوں کو تلاش کر کے ان سے کام لے اور جب قوم ان مخفی صلاحیتوں کی تلاش میں لگ جاتی ہے تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے نئے انکشافات ہوتے ہیں اور جب وہ انکشافات کی روشنی میں تفکر کرتا ہے تو نئی نئی ایجادات وجود میں آتی رہتی ہیں۔ قلمند شہور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب دونوں پر قائم ہیں۔

تخلیق کا ایک رخ ظاہر ہے اور دوسرا رخ باطن ہے۔ پانی ایک مثال چیز ہے۔ یہ اس کا ظاہری رخ ہے لیکن جب پانی کے اندر مخفی صلاحیتوں کو تلاش کیا جاتا ہے تو اس کی بے شمار صلاحیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح لوہے کی مثال ہے۔ لوہا بظاہر ایک نہایت ہے۔ لوہے کے ذرات کے اندر جب کوئی شخص مخفی قوتوں کو تلاش کرتا ہے تو نئی نئی

انتسراعات اور ایجادات اس کے ارد سے اور اختیار سے بنتی رہتی ہیں۔

جب ہم کسی چیز کے اندر اشہ کی صفات تلاش کرتے ہیں تو ہمارے اوپر شکستہ بڑھتا ہے کہ پوری کائنات موجود ہے۔ کائنات میں جو کچھ بنایا گیا ہے یا زمین میں جو کچھ موجود ہے سب انسان کے لئے تخلیق کیا گیا ہے۔

استغنا سے مراد موت بھی نہیں ہے کہ آدمی روپے پیسے کی طرف سے بے نیاز ہو جائے، چوں کہ روپے پیسے اور خواہشات سے کوئی بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ فرد دنیا کی زندگی اور متعلقین کی کفالت ایک لازمی امر ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ استغنا سے مراد یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کرے اس گل میں اس کے ساتھ اشہ کی خوشنودی ہو۔ اور اس طرز فکر یا عمل سے اشہ کی مخلوق کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے۔ ہر بندہ خود خوش رہے اور نوبہ انسانی کے لئے معیشت اور آسائش کا سبب نہ بنے۔ ضروری ہے کہ بندہ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو کہ کائنات میں موجود ہر شے کا مالک دروہست اشہ ہے۔ اشہ ہی ہے جس نے زمین کو اور بیج کو یہ وصف بخشا ہے کہ بیج درخت میں تبدیل ہو جائے اور زمین اس کو اپنی آغوش میں پروان چڑھائے، پانی درختوں کی رگوں میں گھن کی طرح دوڑے، ہوا روشنی بن کر درخت کے اندر گم کرنے اے رنگوں کی گلی کو پورا کرے، دھوپ درخت کے نامتہ پھولوں کو پکانے کے لئے مسلسل ربط اور قاعدے کے ساتھ درخت سے ہم رشتہ ہے۔ چاندنی پھولوں میں مٹاس پیدا کرے۔ زمین کی یہ ڈیوٹی ہے وہ ایسے درخت اگائے جو انسان کی ضروریات کو پورا کرے۔ درختوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسے پتے اور پھل پیدا کریں کہ جن سے مخلوق کی ضروریات کو کم کے لحاظ سے پوری ہوتی رہی۔

●●● (کتاب قلند رشود سے اقتباس)

بُست پرستی

مذہب کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ابتدائی طور پر جس احساس سے واسطہ پڑتا ہے وہ خوف اور ڈر کا احساس ہے۔ ہمارے رہنماؤں نے اس بات پر پوری پوری کوشش کی ہے کہ مذہب کے سلسلے میں اس احساس کی امتیازی خصوصیت کو متعین کر دیں۔ احساس کی درجہ بندی کی گئی تو کئی طبقے وجود میں آئے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ۔

”ان دیکھی کسی ایک قوت کے محتاج ہونے اور اس پر اپنی زندگی کا انحصار کرنے کا نام احساس ہے“

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ۔

”احساس خوف سے پیدا ہوتا ہے“

تیسرا گروہ احساس کا تعلق جنسی زندگی سے جوڑتا ہے۔ چوتھا گروہ کہتا ہے کہ احساس ایک لامحدود اور غیر متغیر ہستی کے احساسات کی انہاسٹیشن (INSPIRATION) ہے ایک عام آدمی ان اختلافات کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں لامحالہ یہ شک جنم لیتا ہے کہ فی الواقع احساس کوئی چیز ہے سہی یا نہیں اور شک ایسی بھول بھلیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ آدم زاد مذہب سے انکار کر دیتا ہے۔

مذہب کا معنوں آئنا گریب لورویس ہے کہ اس کی پوری وسعت کا احاطہ

کرنے کا دعویٰ ایک لائین اور فنون بات ہے لیکن اپنی دانست اور کم شعور کے دائرہ میں رہتے ہوئے اگر مذہب کی تعریف کی جائے تو دو ٹوٹے سامنے آتے ہیں۔ مذہب کا ایک رُخ شرعی ہے اور دوسرا رُخ شخصی یا ذاتی ہے۔ مذہب کی ایک شاخ ایک واحد حق کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے اور دوسری شاخ عقلی دلائل اور شخصی توجیحات سے انسانی نفسیات کا ذکر کر کے نظر نہ آنے والی ہستی کا انکار کرتی ہے شخصی مذہب سیاسی مذہب ثابت ہوا ہے اور شرعی مذہب پابندی کے عبادت، قربانی اور دیگر شعائر کے تحت ایک منابہلیات بنا کر ایسی تنظیم قائم کی جائے جہاں پوری نوع انسانی ایک پلیٹ فارم پر کھائے۔

شرعی مذہب کے پیروکار خوف کے احساس کے ساتھ مادہ ہستی کی پرورش کرتے ہیں لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مادہ ہستی کو آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ ایک اور گروہ جسے صوفیا کہا جاتا ہے اس کا کہنا ہے کہ مادہ ہستی ہرگز کوئی خوفناک ہستی نہیں ہے۔ یہ مادہ ہستی مال سے ستر گنا زیادہ محبت کرتی ہے۔ یہ بھی شاہدہ میں نہیں آیا کہ ماں نے اپنے بچے کو آگ کے آلاؤں میں جھونک دیا ہو۔ اس گروہ کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ظہر میں عام مادہ ہستی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دنیا میں ایسی شہادت سے زیادہ ایسی شائیں، ایسے واقعات اور کیفیات موجود ہیں جو ہزاروں سال پر محیط ہیں۔

تکلیف یہ ہے کہ ڈر اور خوف دو انسانوں کے درمیان، ایک انسان اور درندہ کے درمیان، ایک انسان اور سانپ کے درمیان دُوری اور بُعد کا دوا کر ٹھکڑی کر دیتے ہیں اس کے متضاد محبت سے قربت کا احساس وجود میں آتا ہے۔

جب دُوری واقع ہوتی ہے تو عالمِ زمین میں خوف اور دُور سے دراتے ہیں

جیسے قربت کا احساس کم ہوتا ہے، آدم زاد اپنا خوف کم کرنے کے لئے خود اپنے ہاتھوں سے کئی صورتیں بنالیتا ہے اور اس نقطہ ارتکاز سے بُت پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ بتوں کی موجودگی آدم زاد کے اندر سے حقیقت کا جو ختم کر دیتی ہے حقیقت کے جوہر سے محرومی کا نام جادو ہے۔ اس مقام سے انسانی نفسیات میں عیب عجیب شگوفے پھٹتے ہیں پھر شگوفے اپنی ایک طرف بڑھ کر اور دوسری طرف لالہ بناتے ہیں اور بدلا اس بات کا اعلان ہوجاتا ہے کہ مذہب اور روحانیت محض خیالی چیز ہے۔ صوفیا کہتے ہیں کہ اگر اس سسند لال کو تسلیم ہی کر دیا جائے کہ مذہب اور روحانی کیفیات محض خیالی ہیں تو پھر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ لامذہبیت، اکفر اور دوسو سوں سے سمورا احساسات بھی خیالی باتیں ہیں صوفیا معجزات یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ روحانیت اور مذہب خیالی تانے بانے پر بنا ہوا ہے تو اس حقیقت کو کیسے بھلا یا جاسکتا ہے کہ ایک مذہبی روحانی آدمی کے اندر سکون ہوتا ہے، قناعت ہوتی ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے جن کاموں سے اس کی نوع اور انسانی برادری کو آرام ملتا ہے۔ اس کے اندر ایسی غیبی سرمدی قوتیں پیدا ہوجاتی ہیں جن قوتوں میں عوام الناس کی فلاح معجز ہے۔ اس کے عکس لامذہب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو باوجودیکہ ان کے پاس دنیاوی وسائل کے اعتبار میں مگران کے اندر وہ سکون نہیں ہوتا جو ایک روحانی آدمی کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بات ہر راسخ اور با شعور آدمی کے سامنے ہے کہ جو شخص کینی حرکت کرتا ہے، اس کی زندگی میں پستی اور ناہمواری داخل ہوجاتی ہے۔ ناپاک شے کو دھویا جائے تو وہ پاک ہوجاتی ہے۔ انصاف پسند شخص کے اندر خدا کا اہل ہوتا ہے۔ عدل، انصاف، مروت اور رحم دل کے نتیجے میں مادہ ہستی انسان کے اندر داخل ہوجاتی ہے۔

ریا کار اور دھوکے باز شخص، مطلب پرست اور مصیبت نا آشنا شخصیتیں
چوں کہ خود کو دھوکا دیتی ہیں اس لئے منافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے اندر دوسروں
کا مغریت داخل ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں آدم زاد برفروشتوں کا سمجھوڑ ہے اپنی
ذات سے نا آشنا ہو جاتا ہے۔

اہل نظر اور بصیرت والے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ سیرت کے تاثرات کبھی اچھے
نہیں رہتے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ نیرت کرنے والے لوگ کبھی غفلت نہیں ہوتے۔ زندگی
کے اعمال میں جھوٹ کی تھوڑی سی آئینش بھی قول فعل میں تضاد پیدا کر دیتی ہے۔ سچ
ایک ایسی حقیقت ہے جو زمین نے ایک ایک ذرہ کو سوز کر رکھی ہے اور زمین کا ایک
ایک ذرہ پکار کر اعلان کرتا ہے کہ یہ انسان سچ کا پیابہ ہے۔ کیا کوئی شخص یہ کہنے کی
جرات کر سکتا ہے کہ خدا کا رستہ اس کے وجود میں کمی وافر نہیں ہوتی۔

آئیے، اس فلسفیانہ بحث کو چھوڑ کر نتیجہ پر غور کریں۔ اشتر، بھگوان، نروان،
کاڈو، دیں، ایلیا، مادوا استی اہر زاس و عام کی سر پرست ہے، نگراں ہے، ابتداء ہے
اور انتہا ہے۔ نگراں ذات سے خوف بندہ کو دو زمین سمندر میں پھینک دیتا ہے محبت
سے قربت کا احساس جنم لیتا ہے۔ مادوا استی اشتر سے جتنی محبت کی جائے وہ استی اسی
مناسبت سے دس گنا بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ دوستی کا وصف قربت ہے
نہ کہ دوستی۔ دوست کو دوست سے نہ خوف ہوتا ہے اور نہ غم۔

آدم و حوا کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہمدرد کرنا چاہیے کہ مادوا استی اشتر سے آج کے
بعد ڈوب گئے ہیں۔ اس سے محبت کریں گے اس لئے کہ مادوا استی خود اعلان کر رہا ہے
اشتر کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں غم ہوتا ہے۔ ●

ماورائی ڈوریاں

تسوت کی تاریخ میں یہ مسئلہ متنازعہ رہا ہے کہ انسان کے اندر جب اس
کی روحانی قوتیں متحرک اور کارسرماء ہوتی ہیں تو کیسے سمجھا جائے کہ ان حالتوں میں
حقیقت کی نگینہ ہے یا شیطان کی کارسرمائی۔ مذہب میں بھی اس مسئلہ کو بڑی
اہمیت حاصل ہے۔ روحانی واردات و کیفیات اگر حقیقت پر مبنی نہ ہوں تو اس
بات کا گمان یقین بن جاتا ہے کہ شیطانی الہام آدم زاد کو پھلے گڑھے میں پھینک دیتا
ہے۔ جہاں تک مرشد اور گرد کی تعلیمات کا تعلق ہے اس میں یہ بات قابل اعتراض
رہی ہے کہ ایک مرشد سینکڑوں یا ہزاروں میل دور بیٹھ کر مرید کی کس طرح تربیت کرتا
ہے۔ اور اگر وہ روحانی طور پر تربیت کر بھی سکتا ہے تو وہ کون سا یقینی امر ہے جس کے
بارے میں کہا جائے کہ مرشد کی روح شیطانی الہام سے مترا ہے۔ مرشد بہر حال ہماری
طرح کا ایک انسان ہے۔

انسانی زندگی کے بارے میں دانشوروں کا تجربہ یہ ہے کہ زندگی دراصل خیالات
کی ایک فلم ہے اور یہ فلم دماغی اسکرین پر تسلسل اور قوت کے ساتھ ڈسپلے (DISPLAY)
ہو رہی ہے۔ خیالات کے بارے میں غور و فکر ہیں اس حقیقت سے آشنا کرنا ہے کہ ایک
ای خیال کو مختلف معانی پہنلانے کا نام تکمیل ہے۔ جب ہم شوک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
تو پیٹ جبرز کے ایک مخصوص عمل کو چھاترا دیتے ہیں اور پیٹ بھرنے کے عمل کی بڑائی

سے مشغوب کرتے ہیں۔ شادی ایک عمل ہے جس کے اوپر نوع انسانی لی بقا کا انحصار ہے۔ اگر اس عمل کی انسان کے اپنے بنائے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں سے ساتھ تکمیل ہوتی ہے تو یہ عمل خیر ہے اور یہی عمل شقیں قاعدوں اور ضابطوں کے خلاف کیا جائے تو برائی ہے۔ حالات کے نتائج کے اعتبار سے عمل کے دونوں رخوں کا ایک ہی نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ عمل کی پہچان یہ ہے کہ ایک عمل کرنے سے خمیر خوش ہوتا ہے اور اس کے اندر سکون و اطمینان کی ہوس میں موج زن ہوتی ہیں۔ اور عمل کی دوسری پہچان یہ ہے کہ خمیر ناخوش ہوتا ہے اور انسان یہ عمل کر کے ندامت محسوس کرتا ہے۔

انسان دراصل ایک درخت ہے اور اس کی زندگی کے اعمال و کردار اس درخت کے پھل ہیں۔ یہ بات بھی اہم سب کے سامنے ہے کہ درخت اپنی جڑ سے نہیں اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ یہی صورت حال انسانی اعمال کی ہے۔ عداوت، کافیتہ، منافقت سے نہیں اس کے نتائج سے مرتب ہوتا ہے۔ کسی شخص کے اندر نیکی کے تصورات یا برائی کے بارے میں کوئی حق فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کا خود اپنا عمل اس یقین دلا سکتا ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ کسی عمل کو یہ کہنے کے لئے یہ فرد ہی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ عمل معاشرہ پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر اس عمل میں سچائی، اگرائی اور نفرت موجود ہے تو یہ عمل صحیح اور سچا ہے۔

جن لوگوں کے جسمانی تقاضے روحانی کیفیات سے ہم رشتہ رہتے ہیں ان کا طرزِ شکم اور طرزِ تعلیم اس بات کی نشان دہی کرتے ہیں کہ یہ بندہ جسم و جان کے رشتے سے واقف ہے۔ روح اور جسم کے مشترک نظام میں جب حرکت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان خود کو خوشی اور ایثار کے جذبے میں ڈوبا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ نوع انسانی کے

ہر شہر و گواہ کائنات کے تمام افراد کو اس نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے ایک ماں اپنے بچوں کو دیکھتی ہے۔ اس کی سرشت میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ میرا رشتہ کائنات کے تمام افراد سے قائم ہے۔ جس طرح کائنات میرے اندر ہی ہوئی ہے اسی طرح کائنات کا ہر فرد میرے دل کے آئینے پر اپنا عکس ادا کرتا ہے۔ وہ جب چاہے اپنے اندر اس عکس سے پیغام و سلام کر سکتا ہے۔

شیطان تفکر، ایسی طرزِ فکر اور برائی کے تشخص استی کی سوچ یہ ہے کہ وہ اپنا عقائد اس طرح رکھ دے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کبر و نخوت، اس کی گردن کے ٹھنڈے کو تشنگی میں جھٹکا کر دیتی ہے۔ چہرہ پر ملامت، اصابت، اور معصومیت کی جگہ پر صورتی اور خشکی اپنا تسلط جما لیتی ہے۔

ایک اپنے ہی جیسے انسان کے پاس بیٹھنے سے سرور ملتا ہے اور اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کی قربت، گفتگو اور بھارتی پن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہر انسان پیدا نش سے لے کر بڑھاپے تک تجربات کا ایک دستاویز ہے۔ دستاویز میں جھلائی سرایت کر گئی ہے تو دستاویز قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ رگ و پے میں اگر برائی رچا بس گئی ہے تو دستاویز بھانک اور بھونڈی ہے۔ بہترین دستاویز انسان کے لئے خود آگئی کا ذریعہ ہے خود کوئی ایک لاشتنا ہی راستہ ہے جس راستے پر چل کر کوئی انسان ایسا درخت بن جاتا ہے جس کے پھل میٹھے اور شیریں ہوتے ہیں۔ ایک عالم اس سے سیراب ہوتا ہے۔ اس کی ٹھنڈی چھائی سے سکون اٹھاتا ہے۔ بھونڈی دستاویز انسان کے اندر بے حی اور خود غرضی اور لالچ پیدا کرتی ہے یہ انسان کانٹوں بھرا ایسا درخت ہوتا ہے جس کے نیچے ایک دو گھڑیاں، کوئی بیٹنا پسند نہیں کرتا۔

اگر انسان کے اندر خود سکون ہے وہ دوسروں کے لئے مانتی قلب کا ذریعہ ہے۔ اس کا سایہ ٹھنڈا اور عظیم سبز ہے۔ اس کی روحانی کیفیات حقیقی ہیں اور اگر انسان خود سکون سے دُور ہے، اس کے اوپر غم کے بادل چھائے رہتے ہیں۔ وہ خوں اور ڈر کے خشک اور بے آب و گیاہ پہاڑوں کے دامن میں کراہ رہا ہے۔ یہ کیفیت شیطانِ اہلک ہے اور اس کی ساری زندگی دھوکا ہے۔

زندگی کی اچھی دستاویز رکھنے والا انسان خدا کے ساتھ قریبی تعلق رکھتا ہے۔ اور خدا کی قربت سے لطف اٹھاتا ہے۔ خدا کا ملاپ اُسے بے طلب اور بے توقع ملتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر سانس میں خدا سے قربت محسوس کرتا ہے۔ خدا کو اپنے اندر جلوہ گر دیکھتا ہے، جو خدا کا کتاب ہے وہ سنتا ہے اور جو خود کہتا ہے خدا اُسے قبول کر لیتا ہے۔ خدا سے ہم کلامی میں زندگی کے ماہ و سال، مفرودت و محاسن اور عادات و اطوار اس سے ماریخو طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ پھر اس پر زندگی کے وہ راز منکشف ہوتے ہیں جو عالمین کو معلوم نہیں ہوتے۔ اس احساس کی بدولت انسان اپنی اصل کو پہچان لیتا ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کا مینام ترنا اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں زندگی گزارنے میں کیا اسرار ہیں۔ ایسا بندہ ہر آن اور ہر لمحہ خدا کے وجود کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ جسمانی طور پر پریندا عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کے اندر واحد نقطہ الہی تعلق سے روشن اور چارہ (CHARGE) ہوتا رہتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس نقطہ کے ساتھ ساری کائنات ہر دھڑکی کی ماددائی ڈوریوں میں بندھی ہوتی ہے۔

مرکزی نقطہ

انسان ایسی زندگی چاہتا ہے جو فنا سے نا آشنا ہو۔ ایسی صحت چاہتا ہے جو بیماریوں سے متاثر نہ ہو۔ ایسی جوانی چاہتا ہے جو بڑھاپے میں تبدیل نہ ہو۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے، صحت اور تندرستی کے اوپر بیماریوں کا غلبہ ہوتا رہتا ہے۔ انسان زندگی کے تیشب و فراز سے کتنا ہی فرار چاہے کایا ب نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ دنیا میں کوئی چیز بے ثباتی سے خالی نہیں۔ فنا اور تخریب کا عمل ہر وقت جاری و ساری ہے۔

انسان کے اوپر جب بے ثباتی کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ تکلیف کے بارے میں زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ تکلیف اور غم کے عالم میں ایسے ایسے احساسات نمودار ہوتے ہیں جن سے انسان غمگین اور پریشان خیال بن جاتا ہے۔ زندگی کی ساری چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے اور شان و شوکت افسردہ ہو کر ٹھٹھک جاتی ہے۔

انسان پیدائش کے بعد سے بڑھاپے تک مسلسل ایک جنگ لڑتا ہے۔ وہ ہر حال میں فتح یاب ہو کر سرخرو ہونا چاہتا ہے لیکن بالآخر حیرت بڑھاپے کی ہوتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت بڑھاپے کے اوپر چھا جاتی ہے۔ حیات کی ابتدا کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو انتہائی لازمی طور پر فنا ہے۔ ہر آن اور ہر لمحہ انسان کو موت کی آنکھ گھورتی رہتی ہے۔

ایک منکبتہ فکر کا خیال ہے کہ انسان کی خوشی اس میں ہے کہ وہ آزادانہ زندگی گزارے

لیکن جب ان لوگوں نے زندگی کی ثنابت پر چنا شروع کیا تو اس نتیجہ پر پہنچے کہ انسان کسی بھی حال میں آزاد نہیں ہے۔ اسی فلسفے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہر سرست کے بعد کسی وقت کا آنا لازمی ہے۔ ہر کھ اور چین کے بعد کوئی نہ کوئی فتنہ برپا ہوتا ہے۔ ہر خوشی و راصل بیک غم کا پیش خیمہ ہے اور ہر سکون اضطراب اور بے چینی پر ختم ہوتا ہے

ہر خوشی ایک وقفہ تیار کی سامانِ عیش

ہر سکون ہلکتا بلاتے امتحان و اضطراب

عام شاہد یہ ہے کہ سکھ، بویا چین، مصیبت، بویا پریشانی، راکھیں بویا جوانی ہر چیز پر موت حاوی ہے۔ غور کیا جائے تو زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ مظلوم اور مصیبت زدہ ہے۔ موت جب اس کے سامنے آکر کھڑی ہو جاتی ہے تو انسانی زندگی کی ساری جدوجہد بے کار محسوس دکھائی دیتی ہے۔ انسان زندہ رہتا ہے اور زندگی میں اتنے دکھ بھینٹتا ہے کہ جب دکھ اور سکھ کے اعداد و شمار جمع کئے جاتے ہیں تو ساری زندگی دکھوں کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے۔ آدمی برہنہ پیدا ہوتا ہے اور برہنہ چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے آیا، کیوں آیا اور کہاں چلا گیا۔ جسے تو اس میں سنائی ہے کہ انسان عدم سے وجود میں آیا اور پھر عدم میں چلا گیا۔ یعنی انسان کی تمام جدوجہد ہر قسم کی کوشش، زندہ رہنے کی لگ و دوسب عدم ہے۔ زندگی ایک پروگرام کے تحت آدم زاد کو وسائل اور خود رو فوش کے ساتھ متحرک رکھتی ہے۔ آدم زاد جانوروں کو کھلا ہلکا کر موٹا بنا کر رکھتا ہے اور فوج کر کے کھا جاتا ہے۔ جس طرح آدم زاد جانوروں کو کھاتا ہے اسی طرح موزہ آدم زاد کو کھاتی ہے۔

زندگانی سے مردانہ وار لڑ کر فتح یاب ہونے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ

انسان جس جدوجہد اور کوشش کی حقیقت سے واقف ہو جائے۔ واقفیت یہ ہے کہ زندگی ایک روٹین (ROUTINE) میں گزار دی جائے۔ روٹین یہ ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں لیکن کہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہلک چھپکتی رہتی ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہلک چھپکتی رہی ہے۔

حقیقی طور پر فکر یہ ہے کہ کسی سے توقع نہ رکھی جائے اس لئے کہ جو بندہ کسی سے توقع نہیں رکھتا وہ ناامید بھی نہیں ہوتا۔ امیدیں تو اذن کے ساتھ کم سے کم رکھنی چاہئیں اور ایسی ہونی چاہئیں جو آسانی کے ساتھ پوری ہوتی رہیں۔

آسانی کتابوں کے مطابق سکون حاصل کرنے کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ انسان غم نہ کرے اور کسی بات پر پیچ و تاب نہ کھائے۔ عملی جدوجہد میں کوتاہی نہ کرتے اور نتیجہ کے پورے نظر نہ رکھے۔ زمین پر بسنے والی نوٹیں زندگی کے جن اصولوں پر کار بند ہیں ان کا مطالعہ کیے۔ عارضی (FICTION) زندگی کی اکائیوں کو یک جا کر لیا جائے تو شہادت فراہم ہوتی ہے:-

قانونِ فطرت میں کہیں جھول نہیں ہے۔ ہر چیز وقت کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ وقت جس طرح چاہی دیتا ہے شے حرکت میں آجاتی ہے۔ وقت اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے تو چاہی کھلونے میں ختم ہو جاتی ہے۔ کل پڑنے سب ہوتے ہیں لیکن قوت (ENERGY) باقی نہیں رہتی۔ وقت (TIME) قوت کا مطالعہ ہے، قوت ایک توانائی ہے، ایک مرکز ہے اور اسی مرکز کو آسانی کتاب میں قدرت کے نام سے شناخت کراتی ہیں۔ قدرت قائم بالذات ہے، ایک ایسا مرکزی نقطہ ہے جس نقطہ کے ساتھ پوری کائنات کے افراد بندھے ہوئے ہیں۔ وجود اور عدم وجود دونوں اس میں گم ہیں۔

انسان جب اس مرکزی نقطہ سے اپنا رشتہ تلاش کرتا ہے تو نیادا - FIC
 TION سے اس کی ساری توقعات ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو
 مستر ہی اس کے گرد طواف کرتی ہیں۔ اور موت کی آنکھ اُسے مارتا
 کی آنکھ سے دیکھتی ہے۔ اس کے قریب آنے سے پہلے دستک دیتی ہے اور اجازت
 کی طلب گار ہوتی ہے۔

پیا سی زمین

اگر ہم عقائد کا تجزیہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مذہب کا مدار ایمان یا نیت
 پر ہے یعنی اس یقین پر کہ غیب میں حقائق ہیں نظر نہیں آتے لیکن اس کے باوجود ہماری فلاح
 اسی میں ہے کہ ہم ان دیکھی حقیقتوں پر ایمان لائیں اور اپنے ذہن و عمل کا تعلق غیب کی دنیا
 سے قائم رکھیں۔

مذہب اور ان کے مبعودین کی لوگ پوجا کرتے ہیں، محض تصوراتی دنیا ہے محسوس
 طرزوں میں ان مبعودوں کو نہ دیکھا جاسکتا ہے اور نہ محسوس کیا جاسکتا ہے۔ موجود اور محسوس
 مذہبی چیزوں کے علاوہ مذہب کے اندر اور بھی تصورات ہوتے ہیں جو انسانی زندگی اور اس
 کے اعمال و افعال پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔

آج کی جگہ لگ کر ترقی یافتہ روشن دنیا میں بھی ایک کبتہ نظر کہتا ہے کہ
 کائنات کی ماہیت، ارواح اور موت کے بعد کی زندگی جیسے موضوعات میں سے کوئی چیز ہمارے
 لئے علمی کوشش اور فکر کا موضوع نہیں بن سکتی کیوں کہ ہمارے تصورات اور ہمارے شعوری محسوس
 علم کے لئے ضروری ہے کہ ان میں محسوسیت اور شکلیں داخل ہوں۔ مذہبی موضوعات اور عقائد
 میں چونکہ معین محسوسات نہیں ہیں، اس لئے یہ شعبہ علمی لحاظ سے کوئی مستفی نہیں رکھتا۔ انسان کی
 زندگی کا یہ عجیب منظر ہے کہ انسان پوری قوت کے ساتھ ایسی چیزوں کے وجود کا یقین رکھتا
 ہے جس کی نسبت وہ صحیح معنوں میں تصور بھی قائم نہیں کر سکتا۔

کم و بیش یہی صورت حال چودہ سو سال پہلے بھی تھی۔ لوگوں نے محسوس طرزوں کی بنیاد پر نئے نئے بُت تراش لئے تھے۔ ہر طرف گمراہی کے گھاٹوں پر اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ یونان، روم اور بیکھرہ روم کے گرد و پیش آسمانی غذا سب اپنی توانائی کو بچکے تھے سلطنت کی پترش روتہ انگریزی کا مذہب تھا اور شاہ پرستی لوگوں کا ایمان و دھرم تھا۔

یونان، روم، مصر و شام اور ہندوستان کے تہذیب و تمدن ظاہری عروج پر ہونے کے باوجود اخلاقی پستی میں گرے ہوئے تھے۔ جہالت اور بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ فسق و فجور، عیش و کوشی، قوم پرستی، بدکاری اور بے حیائی نے انسانی معاشرے پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ آدم زاد برادری میں جس کے ہاتھ میں طاقت تھی وہ خدا بن بیٹھا تھا۔ یہ بھی تمیز نہیں رہی تھی کہ ہمارے ہی جیسا ایک بندہ جو ہماری طرح بھوک اور پیاس کا محتاج ہے، بولی اور راز سے مستثنیٰ نہیں ہے کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ کوئی قانونی متعین نہیں تھی۔ کوئی کسی ضابطہ کا پابند نہیں تھا۔ انتہا یہ کہ اپنے ہی وجود میں سے پیدا ہونے والے وجود کو قتل کرنا روا تھا۔ دختر کشی، قمار بازی، سسے نوشی اور بد اخلاقی عام تھی۔ یہی وہ تاریک دور تھا جب سوکھی اور پانی زمین نے اور زمین کے اوپر بسنے والی مخلوق نے آسمان کی طرقت نظریں اٹھائیں اور آسمانوں سے اُس پار عرش پر کبریاں اس ہستی کو جو سب کا خالق ہے اور جس نے جنت کے ساتھ سیدہ لایا ہے، زمین کے اوپر رحم آگیا۔ اور اس نے اپنے نور کا ایک حقہ زمین پر اتار دیا تاکہ تاریکی روشنی میں بدل جائے، پانی زمین میں لپ بوجائے اور اندھوں کو آنکھیں، گونگوں کو زبان اور بہسروں کو کان مل جائیں۔ انسانیت کا بحر جو بکھر چکا ہے دوبارہ قائم ہو جائے۔

انسانی تاریخ کے عیاں۔ دہشتناک اور نفسا نفی کے اس گھٹن دور میں ایک عظیم

انسان پیدا ہوا، ایسا عظیم انسان جو سرِ پادشہ تھا اور رحمت ہے۔ آپ ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو سراسر ظلم و جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں یہ روشن مینار جلوہ نما ہوا تو دشمنوں نے بھی آپ کے صادق اور امین ہونے کا اعتراف کیا۔ مکہ کے بوڑھے، بچے، جوان مرد و زن آپ کے اوپر اعتماد کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے اہل مکہ کو جمع کر کے کہا۔

”اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب ایک بہت بڑا لشکر جمع ہے جو تم پر حملہ کرنا والا ہے تو تم مان لو گے؟“

سب نے یک زبان ہو کر کہا: بے شک ہم یقین کریں گے کیوں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔“

لیکن جب اس صادق ذاتِ بابرکت نے اداہم پرستی اور اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کی پترش سے منہ کیا اور خدا کا پیغام سنایا تو وہ سب آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ کو گایاں دیں، پتھر مارے، راستے میں کانٹے بکھائے، گلے میں پھندا ڈال کر آپ کو گھسیٹا نما زمین بجالت سجدہ آپ کے اوپر گندگی پھینکی، راستہ گزرتے آپ کے اوپر کڑا کرکٹ پھینکا گیا۔ یہ سب کیوں ہوا، اہل قریش کی یہ دشمنی اور عناد کیوں تھا؟ اس لئے کہ ہادی برحق نے تاریک دنیا میں نور کی تسبیح جلادی تھی۔ نورِ انسان کے قافلہ کو ہلاکت سے بچانے کے لئے سیدِ راہ دکھادی تھی۔ اللہ کے اس محبوب بندے کو چند قدسی نفسِ حقارت کی ایک جمیعت مل گئی تو ظالموں نے آپ کے پیروکاروں کو بھی نہیں بخشا۔ ان کو گرم ریت پر لٹایا، ان کے ہاتھوں پر کلیں گاڑیں، ہاتھ اور پیر باندھ کر پھینکتی ہوئی دھوپ میں ریگستان کی پستی ہوئی ریت پر ان کے جموں کو گھسیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھتے رہے۔ جبر کرتے رہے، کیوں؟ اس لئے کہ آپ کو رب العالمین نے رحمتہ للعالمین بنا کر

بھیجا تھا۔ یہ سزا کس جرم کی پاداش میں تھی، یہ ظلم و بربریت کیوں تھی؟ اس لئے کہ جتنے مسلمان اپنی آغوش رحمت میں لے کر لوگوں کو غلاب اور دردِ دل کی زندگی سے بچانا چاہتے تھے۔ غلاب کائنات کا یہ محبوب لوگوں کو بدی آسانش سے روشناس کرنا چاہتا تھا۔ یہ کسی حرمِ انصافی میں کچا رہنے والوں کو دھکارا جارہا تھا۔ محبت کرنے والے کے ساتھ نفرت و غصہ کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ آپ کے صبر و تحمل کا یہ عالم تھا کہ آپ اہل طائف کو اللہ کا پیغام سناتے، لوگ لپکے پاگل دیوانہ کہتے اور جب غصہ دور نہیں ہوتا تو پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیتے۔ جب خون بہتا ہوا دیکھ کر آپ کے دوست (صحابہ) عرض کرتے —

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لئے بد دعا کریں تو آپ فرماتے نہ میں لوگوں کے لئے زحمت بن کر نہیں آیا، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“

اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کا وعدہ پورا ہوا تو لوگوں نے خدا کو محسوس طرزوں میں دیکھا۔ محسوس طرزوں میں خدا کی آواز سنی اور محسوس طرزوں میں اس کی قربت کو پایا۔

وجدان

کہا جاتا ہے کہ انسانوں کو زندہ رہنے کے لئے کسی نہ کسی عقیدے کا پابند رہنا ضروری ہے۔ گرد و پیش کے حالات اور ماں باپ کی تربیت سے جس قسم کے عقائد بچے کے ذہن میں پروش پاتے ہیں وہی بچے کا مذہب بن جاتا ہے۔ تمام نظریات کی بنیاد اسی اصول پر کاربند رہا ہے۔ اس کے بغیر تاثرات، واردات اور کیفیات کو عقیدے کے سلسلے میں کوئی جگہ نہیں ملتی۔ ہمارے تمام فلسفے اور تمام جی سائنس اسی کلیہ پر قائم ہیں لیکن ہم جب انسان کی ذہنی اور اندرونی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اتنی اور باطنی واردات و کیفیات میں نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ اور ہم یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ زندگی کا بہت تنویر اس حلقہ عقلیت کی گرفت میں آتا ہے۔ جو کچھ ہے سب کچھ میں شامی ہوئی، دیکھی ہوئی اور والدین سے ورثہ میں ملی ہوئی کیفیات کا ثمر ہے۔ ہم جب اسی مسئلہ کو منطقی انداز میں حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے کہ عقل کا رعب اور وقار تو بہت ہے لیکن فی الواقع عقل بے بس ہے کیوں کہ جہاں دلائل زیر بحث آتے ہیں وہاں محض الفاظ کے گورکھ دھندے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہم جب عقلی بنیادوں پر یا منطقی استدلال سے عقیدے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں مایوسی اور ناکامی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ تھا کہ خدا کی ہستی کے ثبوت میں بہت کچھ لکھا گیا۔ بے شمار دلائل نظم و نثر میں جس کے لئے گئے اور ایک پروردگار وہ ان دلائل اور طے نہ کر کے پھیلانے کی کوشش کرتا رہا لیکن جب

انسانی شعور کے گرد و پڑائی اور صدیوں پڑائے منطقی استدلال کو رد کیا تو وہ ساری تقریریں اور ساری تحسیریں اور مولیٰ مولیٰ گناہیں طاق نسیاں ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والی نسل کو مذہب کے بارے میں جو نبوت چاہئے تھا وہ اُسے نہیں ملا نتیجہ میں مذہب پر سے ان کا اعتماد اٹھ گیا اور نوجوان نسل نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مذہب جس خدا کا تذکرہ کرتا ہے، اگر خدا ہے تو ہمارا خدا ایسا نہیں ہے جس طرح ہمارے آباؤ اجداد سمجھتے تھے۔ مفکر جب فکر کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی زندہ اپنے عقیدے کی وجہ بیان نہیں کر سکتا، اس لئے کہ وہ بیان کرنے میں عقلی دلائل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔

ان سب کے باوجود رواں دواں زندگی میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ عقیدے کے بغیر کوئی سنسرد زندگی کو صحیح خدا و خال پر قائم نہیں رکھ سکتا۔ عقیدے سے مراد عام طور پر یہ لی جاتی ہے کہ زندہ یہ کہتا ہو کہ کوئی ایسی مادہ والی، استی موجود ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام ہے۔ وہ جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے ہوتا رہتا ہے۔ بد عقیدگی یا عقیدہ کا نہ ہونا انسان کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب اتفاقی مادہ کا نتیجہ ہے لیکن بہر حال عقیدہ ہو یا بے عقیدگی انسان اپنی ذات سے بٹ کر اندر کی دنیا کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بے عقیدہ ہونا بھی ایک عقیدہ ہے، کوئی شخص اگر خدا کی استی اور خدا کے وجود سے انکار کرتا ہے تو ہم اس کو دہریہ کے عقیدہ کا حامل کہتے ہیں جب تک مذہب اور خدا کے بارے میں ہمارے اندر فلسفی انداز اور منطقی استدلال موجود رہتا ہے کہ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچتے اس لئے کہ مادہ استی کو سمجھنے کے لئے مادہ والی شعور کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پس ثابت یہ ہوا کہ مذہب مادہ والی استی اور مذاقت کی اہل اساس ہمارا غیر شعوری عقیدہ

اور وجدان ہے۔ جب ہم وجدان میں قدم بڑھا دیتے ہیں تو فطرت ہماری رہنمائی کرتی ہے اور عقل اس کی پیروی کرتی ہے۔ یہ بات مشاہدہ میں ہے کہ جن لوگوں کے اوپر وجدان کی دنیا روشن ہوئی ان لوگوں کے اندر خدا کے عدم وجود کے بارے میں خواہ کیسے بھی بلند دلائل پیش کئے گئے ان کے عقیدے میں اور ان کی طرز فکر میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ حقیقت اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ وجدان ایک ایسا عالم ہے جس عالم میں ہر لمحہ، ہر آن حقیقتیں عکس ریزہ ہوتی رہتی ہیں۔ عالم وجدان میں سفر کرنے والا مسافر وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے جو عقل کی پہنائیوں میں گم رہنے والا بندہ نہیں دیکھتا۔ انسانی حقیقت اور فطرت کا موازنہ کیا جائے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت بے قرار اور بے سکون رکھتی ہے اور فطرت میں انسان کے اوپر سکون اور راحت کی بارش برتی رہتی ہے، اس لئے کہ فطرت براہ راست خالق کائنات سے ہم رشتہ ہے اور تخلیق کرنے والی استی سراپا سکون اور رحمت ہے۔

نسلی اعتبار سے ہمارے بچے جس مذہب کے پیروکار ہیں انہیں جب اس مذہب میں سکون نہیں ملتا تو وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ سکون ایک حقیقت ہے ایسی حقیقت جس حقیقت کے ساتھ پوری کائنات بندھی ہوئی ہے حقیقت ٹکٹن نہیں ہوتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بندے کے اندر کون سی طاقت ہے جو ٹوٹ پھوٹ، گٹھنے بڑھنے اور فنا ہونے سے محفوظ ہے۔ وہ طاقت، وہ استی ہر بندے کی اس کی اپنی رو ہے۔ نسلی اعتبار سے اگر ہم اپنے بچوں کو ان کے اندر موجود روح سے آشنا کریں تو وہ خدا کے دست بن جائیں گے۔ خدا کا قرآن ہے کہ اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ زندگی کی ذمہ داریاں اور روحانی تمام ستریں ان کے شامل حال ہوتی ہیں۔

سیلاب

ہم جب مذہب کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو طرز فکر آتی ہیں۔ ایک طرز فکر کے لوگ کم یاب ہیں۔ اور دوسری طرز فکر کے لوگ اکثریت میں ہیں۔ دونوں گروہوں کا کہنا ہے کہ وہ فضل الہی سے بہرہ مند ہیں۔ ایک طرز فکر کے لوگ اپنے نفس پر سختی کرتے ہیں لیکن دوسروں کے شفیق ہوتے ہیں۔ ایک گروہ کے لوگ عالم لوگوں سے اس قدر دُور ہوتے ہیں کہ خیال ہوتا ہے یہ حلیٰ نقا منور سے بہت دور ہیں اور نہایت غلط راستے پر چلے گئے ہیں۔ ایک گروہ میں جذباتی رجحان اور اثر پذیر ہی بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے گروہ کے افراد اخلاقی اور عملی زندگی کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لئے کر رہے ہیں۔ لیکن دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ کے اوپر خوف اور غم ہمیشہ مسلط رہتا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے بکثرت یہ کہ غم اور خوف سے نجات حاصل کرنے کے لئے ہے لیکن جیسے جیسے مذہب کے روپ میں عملی زندگی اس کے اوپر چھایا ہوتی ہے وہ خوف اور دہشت و تقدیر کے بحال ہیں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تمام جذبے اس کے سامنے سرد پڑ جاتے ہیں اور جب جذبہ شدت اختیار کر لیتا ہے تو اس جذبے کا حامل ہر سرد و سرد سے فر د کو بھی اپنی طرح غم اور خوف میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہے۔ عبادت و ریاضت کے ہر عمل کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس عمل سے ڈر اور خوف سے نجات ملے گی۔ کب ملے گی، اس کے بارے میں یقینی شہادت موجود نہیں ہوتی

اور یقینی شہادت نہ ہونے کی بنا پر ایسا انسان اپنی شخصیت کو بیٹھا ہے۔ ایک جگہ سیلاب آیا۔ جس میں سارا علاقہ ڈوب گیا لیکن ایک ٹیلے پر پانی نہیں پہنچ سکا۔ انسان اور جنگل کے بہت جانور اور کھڑے کھڑے اس ٹیلے پر پناہ لینے کے لئے جمع ہو گئے۔ ایک شیر تیسرا ہوا اس ٹیلے کی طرف آیا اور کتنے کی طرح ہانتا ہوا لوگوں کے درمیان زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ اس قدر خوف زدہ تھا کہ اُسے گرد و پیش کا ہوش نہیں تھا۔ ایک آدمی اطمینان سے رائفل لے کر اس کی طرف بٹھا اور اس کے سر پر گولی مار دی۔ خوف کے جذبے سے شیر اپنی درندگی کی صفت کو بھی بھول گیا اور خوف کے جذبے نے اسے بکری سے بھی زیادہ بزدل بنا دیا۔

ہم جب زندگی میں کام کرنے والے جذبات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ جذبات میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ گرد و پیش میں اگر خوف دہراس کی فضا پیدا کر دی جائے تو لوگ خوف زدہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے عکس اگر گرد و پیش میں شجاعت اور بہادری کی فضا ہو تو لوگ بزدل شمار نہیں ہوتے۔ اسی طرح گرد و پیش میں اگر تساہل، کسل مندی، لاپرواہی کے عوامل کا منتشر ہوں تو اس ماحول میں رہنے والے اکثر لوگ کاہل اور تساہل پسند ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ماحول میں سے کسل مندی اور تساہل دُور کر دیا جائے تو اسی مناسبت سے لوگ باہل ہو جاتے ہیں اور قوت ارادی سے کام لے کر بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔

مثال۔ ایک آرام طلب عورت ہے جو کسی قسم کی زحمت گوارا کرنا نہیں چاہتی۔ وہ صبح سویرے بستر سے نہیں اٹھتی۔ دیر تک سونے کی عادی ہے۔ جہاں اس کو دقت یا پریشانی نظر آتی ہے، اُدھر کا رخ نہیں کرتی۔ لیکن یہی عورت جب ماں بن جاتی ہے تو

اس کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ ماں کا جذبہ غالب ہونے کے بعد وہ راقوں کو جاتی ہے۔ بغیر کسی عذر اور شکایت کے بچے کی پرورش اور تربیت میں تکلیف کے خیال کو بھی غافل میں نہیں لاتی۔ اس کے عکس بچے کی دوسرے اس کو جو بے آراہی ہوتی ہے وہ اس کے اندر کچھ کرنے کے احساس کو ادراک کر دیتی ہے۔ وہ ذاتی طور پر کتنی ہی تجویس، بے مروت اور خودکشی نہیں ہو لیکن بچہ کے لئے وہ ہمیشہ ایثار کرتی ہے۔

جو لوگ فوت زدہ زندگی سے آزاد نہیں ہیں وہ خود غرضی اور ہر قسم کے نفسانی اور شہوانی جذبات کی بلخار میں گھرے رہتے ہیں۔ یہ عقلی جذبات ان کو اپنا معمول بنالیتے ہیں۔ خود پرستی اور شہوانی احساسات بالآخر ان کے ادھر جمود طاری کر دیتے ہیں اور جب وہ زندگی کے اس دور میں قدم رکھتے ہیں جہاں یہ جذبات عقلی طور پر از خود دسٹر پڑ جاتے ہیں تو ان کے اوپر ایک ختم نہ ہونے والی بیستاری کی کیفیت مسلط ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت سے نبرد آزما ہونے کے لئے وہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جن طریقوں میں دوسرے لوگوں کے لئے اذیت اور تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ مثلاً وہ جب کسی دوسرے آدمی کو نیکی کی طرف راغب کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو بر ملا کہتے ہیں تم نیکی نہیں کہتے یعنی وہ کہتا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکیو کار ہیں۔ کوئی بات سمجھنے، سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کو سمجھانہ سکیں تو نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ان کے اندر اس طرز فکر کی چھاپ اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ ان کے چہرے سب سے بڑے اور بے نور ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے چہرے کی اسکرین پر ایک کربناک فلم چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔

دوسرا گروہ وہ ہے جس کی طرز فکر میں خود نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے یا اس جو اعمال و افعال سرزد ہوتے ہیں ان کے پیچھے جہنم کا خوف نہیں ہوتا۔ دینے والوں کا

نفسب یعنی بھانڈا رابطہ اور خالق کے سامنے خوشی سے تسلیم ختم کرنا اور اپنے تئیں اس حوالے کر دینا ہوتا ہے۔ ان کے اندر سے ہر قسم کا خوف اور اندیشہ نکل جاتا ہے اور سعادت آمیز سکون ان کی طبیعت میں راسخ ہو جاتا ہے۔ وہ ہر دلعزیزی اور عزت و اقتدار کی تمنا کو اپنے لئے ممنوع قرار دیتے ہیں۔ جھوٹ اور منافقانہ عمل سے پوزیز کرتے ہیں۔ اپنے قول و فعل سے کسی کو دھوکا نہیں دیتے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کامل رفاقت برتتے ہیں۔ سچائی کو جس طرح دیکھتے ہیں اسی طرح بے دریغ بیان کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے دوسروں، کمزوریوں اور غدشات کو قبول نہیں کرتے۔ سنجیدہ رہتے ہیں، سنجیدہ باتیں کرتے ہیں۔ اور اپنے آدم زاد بھائی اور بہنوں کو سنجیدہ طریقوں پر زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جھوٹی عاجزی اور علم کی نمائش نہیں کرتے۔ بناوٹ اور غور و رائے سے دور بھاگتا ہے۔

مرکز جذبات کی زندگی سے انسان کے اندر ایسی پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ روحانی ناسازی طبیعت اور زندگی کی بے امنی سے پاک ہو جاتا ہے۔ جہانی شہوات اور بے ہودہ خیالات سے دل پاک ہوتا ہے۔ دنیا کی آلائشوں سے نجات مل جاتی ہے۔ ایسا بندہ اپنے بھائیوں بہنوں اور ارشد کی تمام مخلوق کے ساتھ محبت اور نرم دلی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ دشمنوں سے بھی محبت کرتا ہے اور بظاہر نظر آنے والے گھناؤنے انسانوں کے ساتھ بھی لطف و کرم سے پیش آتا ہے۔ مرکز جذبات کی نادرنگی سے انسان سختی، ناہمواری، منافقت، کوشچی، بکرتخت، حرص و طمع اور احساس برتری یا احساس کمتری کا ایک خیال کر دار بن جاتا ہے، ایسا کر دار جس کو شیطان و تربیت ابلیس میں شامل کر کے اس سے اپنے مشن کا کام لیتا ہے۔

مرشد اور مرید

زندگی کے بے شمار رُخ ہیں اور زندگی کا ہر رُخ اپنے اندر شش رکھتا ہے شعوری زندگی میں رہتے ہوئے زندگی کے اس پار لا شعور میں آدمی جب جھانکتا ہے تو اس کے اوپر یہ عقدہ کھلتا ہے کہ یہ ساری دنیا گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر گروہ کا اپنا ایک نظریہ ہے اور ہر گروہ اپنی مخصوص خواہشات کے نامے بانے میں خود اختیاری قیدی ہے۔ ایک جواری یہ جانتے کے باوجود کہ جو کھیلنا دولت کا فیض آتا ہے، تنگ دہتی میں بھی جوا کھیلتا رہتا ہے۔ ایک شرابی اس بات سے باخبر ہوتا ہے کہ شراب اس کے پیپیٹروں کو گھٹن بن کر چاٹ رہا ہے، پھر بھی شراب پینا نہیں چھوڑتا۔ شراب مصائب اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لئے لی جاتی ہے، مگر یہ کسی نجات ہے کہ یہی نجات آدمی کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔

مذہب کا یہ دو کارگر وہ عقائد کی بھول بھلیوں میں غم کرتا رہتا ہے۔ عقائد کی اس طوفانی دنیا میں بے شمار فرقے ہیں۔ ہر فرقہ خود کو ناجی اور دوسروں کو ناری سمجھتا ہے لیکن جب کسی بھی فرقے کے کسی بھی مسند کو اندر سے ٹولا جاتا ہے تو اس کے اندر بے یقینی اور شک کا لاد اُبلتا ہوا نظر آتا ہے۔ سترہ سال کی عمر سے اتنی سال تک عبادت ریاضت کرنے والے کسی شخص سے جب اسائش (جنت) اور آرام (دوزخ) کی زندگی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ بے یقینی کی اس سنسزل میں ہوتا ہے جس سنسزل کو دوزخ کے علاوہ دوسرے کوئی نام نہیں دیا جاسکتا۔ مذہب انسان کو یقین کی دنیا کی ترغیب دیتا ہے۔ اریقین کی تکمیل

اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک یقین مشاہدہ نہ بن جائے۔ مذہب افراد و فرقہ پر کبر و نخوت، احساس کمتری اور احساس برتری کے جذبات کی نفی کرتا ہے اور مذہبی انسان پر یہ جذبات تسلط رہتے ہیں۔ مذہب تو بے انسانی کو ایک ہیٹ فارم پر جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے اور مذہب کا دستور اپنی پوری توانائی اس کی مخالفت سمت میں صرف کر دیتا ہے۔

صوفیوں، پیسروں اور برتاؤ شہنوں کی دنیا عجیب طلسماتی دنیا ہے۔ زندگی کے باسے میں ان کے اپنے نظریات ہیں۔ اور اپنا ایک رُخ ہے۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ مرشد کی اطاعت مرید پر لازم ہے۔ مرشد کے حکم کی تعمیل میں منسرق اور اقتیاز کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ مرشد خدا کا نمائندہ ہے۔ مرشد کی اطاعت نہ ہونے سے رُوح مکرور ہو جاتی ہے۔ مرشد کے سامنے مرید یوم کی گڑیا ہے تاکہ وہ بعد مراد ہے لئے بوڑھے۔ بونا، کھٹا، پڑھنا، چپ رہنا، کوئی کام کرنا یا نہ کرنا سب مرشد کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ مرید کو مرشد کے ہاتھوں میں ایسا ہونا چاہیے جیسے بوڑھے اور ضعیف آدمی کے ہاتھ میں لاشی۔ ایک بے جان آدمی جیسے جس کو یہاں مرشد چاہے اٹھا کر رکھ دے۔ کہا جاتا ہے کہ مرشد اگر مرید کو حکم دے کہ تلواریں کو دجا۔ مرید تعمیل حکم میں تلواریں کو گرگا، مگر اُسے خیال آگیا کہ مرشد خود ہی بچانے کا تو یہ پیر صاحب کی نظریں حکم کی تعمیل نہیں ہوئی۔ حیرت اس بات پر ہے کہ سب اسرار و رموز وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کی زندگی شک اور بے یقینی سے عبارت ہے۔ جب ہم زہادانہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ باب کھلتا ہے کہ زہادانہ زندگی دراصل جبلت کے خلاف جہاد اور جبلت کے منافی کردار ہے۔ یہ گروہ اس بات پر مصر ہے، بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اعلیٰ جذبات کے مقابلے میں ادنیٰ اور اسفل جذبات کو سوخت کر دیا جاتا۔ خواہشات کو فنا کر دیا جاتا ہے، بواس ایسا زیب تن کیا جائے جو مرنا، کھردرا، بھٹا اور بدبو

ہو۔ غذا ایسی کھائی جائے جو روکھی سوکھی ہو۔ زندگی کے شب و روز میں قنوطیت کا عمل دخل ہو۔ آدم کو بے نوا انسان بن کر زندہ رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے بے نوا انسان فقر و فاقے ہی میں زندگی بسر کرے گا۔ اور محوک پیاس، گرمی و سردی کی مصیبت اور تکلیف اس کا سرمایہ حیات بن جائے گا۔ خود ساختہ پر مشقت زندگی کو وہ تسلیم و رضا کا نام دیتا ہے۔

قلندریا بابا اولیاءؒ فرماتے ہیں مذہب یہ سب کچھ آدمی کے اندر ایمان ہو۔ ایمان یونمون بالنیب ہے۔ ایمان یقین ہے اور شاہد ہے کہ بیز یقین کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یقین کی دنیا میں داخل ہو کر انسان یہ جان لیتا ہے کہ ساری انسانی برادری کا حاکم اعلیٰ اللہ ہے اللہ چاہتا ہے کہ انسان تختہ اور مضبوط ہو کر اس کی رتھی کو تھامے رہیں۔ اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالیں۔ حاکم اعلیٰ اللہ کو جاننے اور پہچانتے دے اس کے دوست ہیں۔ اور دوست اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ دوست دوست کو تحلیف نہیں پہنچاتا۔ اس لئے اس کے باطن میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ وہ جی ہے۔

قلندریا بابا اولیاءؒ فرماتے ہیں مرید اور مرشد کا رشتہ استاد شاگرد، اولاد اور باپ کا ہے۔ مرید مرشد کا محبوب ہوتا ہے۔ مرشد مرید کی افتاد طبیعت کے مطابق تربیت دیتا ہے۔ اس کی چھوٹی بڑی غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ بنشیب و فزان اور سفر کی مصورتوں سے گے گزار کر لئے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں پر سکون زندگی اس کا احاطہ کر لیتی ہے۔

قلندریا بابا اولیاءؒ فرماتے ہیں زاہد از زندگی یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہشات کو فنا کر کے خود فنا ہو جائے۔ آدمی اچھا باکس پہننا تک کہ دے۔ پٹھا پرانا اور پیوند نگاہ اس پہننا ہی زندگی کا اعلیٰ معیار قرار دے لے تو دنیا کے سامنے کارخانے اور تمام چھوٹی بڑی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی۔ اور لاکھوں کروڑوں لوگ بھوک زدہ ہو کر ہڈیوں کا چیر بن جائیں گے۔

اللہ نے زمین کی کوکھ سے دسائیں اس لئے نہیں نکالے کہ ان کی بے قدری کی جائے۔ ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ اگر روکھا سوکھا کھانا ہی زندگی کی معراج ہے تو باتوں کی ضرورت نہیں باقی رہے گی۔ زمین نجس سر بن جائے گی۔ زمین کی زیبائش کے لئے اللہ نے رنگ رنگ کے پھولوں، پتوں، اور ختوں، پھلوں، کوہساروں اور آبشاروں کو بنایا ہے قلندریا بابا اولیاءؒ فرماتے ہیں:

زاہد کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو خوش ہو کر استعمال کرے لیکن خود کو اس کا مالک نہ سمجھے۔ اللہ روکھی سوکھی دے تو اسے بھی خوش ہلا کر کھائے اور اللہ مرغ بلاؤ دے تو اسے بھی خوش ہو کر کھائے۔ جب سب کچھ ہے تو اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائے۔ دروہست میں اللہ کو اپنا کفیل سمجھے اور ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن رہے۔

راکھ کا ڈھیر

خارج کائنات نے کہا: میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں!

اللہ تعالیٰ کے حضور فرشتوں نے دست بستہ اپنی رائے کا اظہار یوں کیا: **بندہ بشر زمین پر خون خرابے کی علامت بن جائے گا!**

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بات سن کر یہ نہیں منہ دیا کہ یہ بندہ زمین پر فساد نہیں پھیلائے گا۔ ارشاد ہوا: **میں جو جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے!** اور آدم کو اپنی صفات کا علم سکھا دیا اور اپنے اس شاہکار کو پیش کر کے فرشتوں سے کہا: **بیان کرو تم اس کے مقابلے میں کتنا علم رکھتے ہو!**

فرشتے عظمت و جلال سے لرز کر پکار اُٹھے: **ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم ہمیں آپ نے سکھا دیا ہے، ایسے شک آپ عظیم و حکیم ہیں!**

فرشتوں کے مطابق آدم فساد ہی اور فتنہ انگیز ہے لیکن اگر اُسے علی الاسما معامل ہے تو وہ اللہ کا نائب ہے۔ بالفاظ دیگر اگر آدم زاد اللہ کا نائب نہیں ہے تو یہ جیتا جاگتا شر و فساد ہے۔ شر اور فساد کا قدرتی نتیجہ اللہ سے دوری ہے اور اللہ سے دوری بندہ کو خوف اور لال میں مبتلا کر دیتی ہے۔ خوف زدہ انسان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں خود کو زیادہ باشعور، زیادہ عقل مند اور زیادہ طاقتور ثابت کرے۔ دو ہزار سال کے طویل عرصے میں خوف کا یہ جذبہ تدریجاً بڑھتے بڑھتے ایک ایسا

پہاڑ بن گیا ہے کہ اس کی وسعت کے سامنے زمین کی اپنی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی غوث سے نجات پانے کے لئے قوموں نے خود اپنی نوع کو برباد کرنے کے لئے ایسی اختراعات کیں کہ ان سے زمین کا یکجہ منہ کو آتا ہے۔ اور پھر اس زمینوں کا نام ترقی رکھ کر ساری انسانی آبادی کو اضطراب اور بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ آدمی نے خود کو ترن ثابت کرنے کے لئے ایسے ایسے ہتھیار تیار کئے کہ دنیا چشمِ زدن میں بھٹک سے اُڑ جائے گی۔ نوعِ انسانی کے ان دانشوروں نے جو بلاشبہ مشعل کے نائب نہیں ہیں انت نے ہم ملک ہتھیاروں کی بجائے سے اپنی پیشانیوں کو داغ دار بنا دیا ہے۔ ترقی یافتہ قوم کے باشعور افراد کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت نیاس جالیس سٹراٹیم جم موجود ہیں۔ دیگر روایتی اسلحہ کا تو کوئی شمار و قطار ہی نہیں۔ یہ ترقی کس لئے ہو رہی ہے، کس کے خلاف یہ ہتھیار بنائے جا رہے ہیں۔ ان خوفناک ہتھیاروں کے استعمال سے کون تباہ ہوگا؟ کیا یہ خود اپنے گھر کو آگ لگانے کے مترادف نہیں ہے؟

زمین اللہ کی ملکیت ہے، زمین انسان کی فلاح و بہبود کا ایک گہوارہ ہے زمین ہماری جنم بھومی ہے۔ زمین وہ ہے جس کی کوکھ سے ہمارے لئے قدرت وسائل پیدا کرتی ہے۔ یہ زمین ہی ہے جس کے اوپر پہلپھاتے باغ ہمارے لئے اللہ کی نعمتوں کے درخشان بن گئے ہیں۔ ہائے افسوس! جس کوکھ میں ہم پرورش پا کر جوان ہوئے ہیں، ہم ترقی کے نام پر اسی کوکھ کو اجاڑ دینا چاہتے ہیں! کیسی ترقی ہے کہ جس سے رنگے رنگ نظر سدھمن، کوہ و دمن، لالہ و سحر، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے! یہ ترقی انہیں: تنزل ہے! ابتلا ہے، خوف ہے۔ اس بات کا خوف کہ ساری ہی براہِ درہی ہمیں تباہ کرے گی اور اس تباہی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی کوئی طاقت ہمارے پاس ہو کہ براہِ درہی کا دوسرا گروہ

ہیں تب وہ ذکر کے لیکن اپنی جگہ ایک اہل حقیقت ہے کہ جب کوئی چیز وجود میں آجاتی ہے تو اس کا استعمال لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ جو چالیس ہزار ایٹم جم اور تیس معلوم کون کون سے جم وجود میں آچکے ہیں ایک ہر روز ضرور پیشیں گے اور دنیا ترقی کے جگہ گاتے دھوکے سے آزاد ہوگی تو زمین پر نہ شجر ہوگا، نہ حجر ہوگا اور نہ ہی خوف زدہ انسانوں کی ترقی کا کوئی شمس ہوگا۔

خوف زدہ زندگی سے باہر آجائیے، پھر یہ بادی کا سامان ہوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے گی اور زمین کی آغوش بھی دیران نہیں ہوگی جس کا ایک ایک ذرہ ہمارے لئے حیات ہے۔

اٹن کھٹوے

زندگی اور زندگی سے متعلق جذبات و احساسات، واردات و کیفیات، تصورات و خیالات اور زندگی سے متعلق تمام لی چسپیاں اس وقت تک قائم ہیں جب تک سانس کی آمد و رفت جاری ہے۔ زندگی کا دار و مدار سانس کے اہتمام ہے سانس کی طس زول پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ذرہ روح میں سانس کا نظام قائم و دائم ہے لیکن ہر نوع میں سانس کے وقفے متعین ہیں مثلاً یہ کہ اگر آدمی کے اندر سانس کے ذریعے دل کی حرکت متعینہ وقت میں ۲۷ ہے تو بکری میں اس سے مختلف ہوگی۔ چوٹی میں اس سے بالکل مختلف ہوگی۔

کوئی ایسا آکے ایجاد کر لیا جائے کہ جس سے درخت کے سانس کی پیمائش ہو سکے تو اس کے سانس کی دھڑکن بولنے والی مخلوق سے مختلف ہوگی اور اگر ہم کوئی ایسا آکے ایجاد کر لیں جس سے پہاڑ کی زمین کی حرکت ریکارڈ کریں تو وہ درخت کے اندر کام کرنے والی زمین کی حرکت سے مختلف ہوگی۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ایک سانس آتا ہے، ایک سانس جاتا ہے یعنی ایک سانس ہم اندر لیتے ہیں اور ایک سانس باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ ہر سکون حالت میں سانس میں ایک خاص فاصلہ قائم ہوتا ہے۔ اس کے عکس پریشانی، غصہ یا اضطراب میں سانس کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی آدمی ڈر یا غم سے تو اس کے دل کی حرکت تیز اور بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر غور کریں تو تقریباً ۱۰۰

کی حرکت کے ساتھ سانس کی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ سانس کے دُورُخ ہیں۔ ایک دُورُخ یہ ہے کہ ہم سانس اندر لیتے ہیں یعنی سانس کے ذریعے آکسیجن جذب کرتے ہیں اور دوسرا دُورُخ یہ ہے کہ ہم سانس باہر نکالتے ہیں یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں۔

یہاں پر بہت غور طلب نکتہ یہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو کوئی چیز اندر جا کر جلتی ہے یعنی فضا میں جو آکسیجن پھیلی ہوئی ہے وہ سانس کے ذریعے اندر جا کر جلتی ہے، جس گاڑی کے اندر سپرول جلتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جلا ہوا فضلہ باہر نکل جاتا ہے۔ یہ سلسلہ پیدائش سے موت تک برقرار رہتا ہے۔ اب ہم اس کو روحانیت کی طرز پر بیان کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ہم جب اندر سانس لیتے ہیں تو ہمارا دُورُخ باطن (INNER) کی طرف ہوتا ہے۔ ہم جب سانس باہر نکالتے ہیں تو ہماری تمام دلچسپیاں دنیا، دنیا میں پھیلی ہوئی چیزیں اور اپنے گوشت پرست کے حواس کے ساتھ قائم رہتی ہیں۔ حواس کے دُورُخ ہیں۔ ایک دُورُخ وہ ہے جو ہیں زمان و مکان (TIME AND SPACE) میں قید کرتا ہے۔ دوسرا دُورُخ وہ ہے جو ہیں زمان و مکان سے آزاد کرتا ہے۔ زندگی کی حالت میں ہمارے اوپر غالب ہوتا ہے یعنی جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے شعوری حواس کی نفی ہو جاتی ہے اور ہمارے اوپر سے زمان و مکان (TIME AND SPACE) کی گرفت لوٹ جاتی ہے اور جب ہم بیدار ہو جاتے ہیں تو (TIME AND SPACE) سے آزاد حواس عارضی طور پر ہم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق خواب اور بیداری زندگی کے دُورُخ ہیں یعنی انسان کی زندگی

دُورُخ یا دو حواس سے مرکب ہے۔ ایک کا نام دن یا بیداری ہے اور دوسرے کا نام خواب یا رات ہے۔ رات کے حواس میں ہنری دُورُخ مخلوق TIME AND SPACE سے آزاد ہو جاتی ہے، دن کے حواس میں ہنری دُورُخ مخلوق TIME AND SPACE کے حواس میں قید ہو جاتا ہے۔ زندگی کا قیام سانس کے اُپر ہے اور سانس کے دُورُخ ہیں۔ ایک دُورُخ کہ سانس ہم اندر لیتے ہیں اور دوسرا دُورُخ یہ کہ ہم سانس باہر نکالتے ہیں۔ سانس اندر جانا میں ہماری رُوح سے قریب کر دیتا ہے اور سانس کا باہر آنا میں اس حواس سے قریب کرتا ہے جو حواس ہیں رُوح کی معرفت سے دُور کرتے ہیں۔ جب ہم نکلیں بند کمرے کے یا کھلی آنکھوں سے کسی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں تو سانس اندر لینے کا وقفہ زیادہ ہو جاتا ہے یعنی ہماری شعوری قیور دُورُخ کی طرف ہو جاتی ہے۔

تصوف کے ادیب تک معنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں روحانی علوم کا تذکرہ لکھا گیا ہے لیکن اس علم کو ایک اور ایک دو، دو اور دو چار کی طرح عام نہیں کیا گیا۔ بہت سے رموز و نکات بیان کئے گئے پھر بھی رموز و نکات پر رہے ہیں اس لئے میں کہ ان رموز و نکات کو وہی حضرات سمجھ سکتے ہیں جو منزل رسیدہ ہیں۔ یا جو حضرات راہ سلوک میں سفر کر چکے ہیں۔

ہمارے اسلاف نے یہ بھی فرمایا کہ روحانی علوم چوں کہ مشتق ہوتے ہیں اس لئے ان کو محفوظ رہنا چاہیئے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان علوم کا نام علم سینہ رکھ دیا گیا۔ اسلاف نے تو یہاں تک کہ یہ بابہ کہ روحانی علوم حاصل ہونے کے بعد ان کے نتائج (ما فوق الفطرت باتوں) کو چھپانا چاہیئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانوں کے اندر سوچنے سمجھنے اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت اتنی نہیں جتنی جتنی صلاحیت آج موجود ہے۔ سانس کے اس ترقی یافتہ دور سے پہلے دور و راز آوازوں کا

پہنچنا کراست سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج سائنس دانوں نے آواز کا طول موج (WAVE) (LENGTH) دریافت کر لیا ہے۔ خیالات کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا بھی کراست (ما فوق الفطرت) بیان کیا جاتا تھا۔

آج کی دنیا میں مسزادوں میں کے فاصلے پر پوری کی پوری تصویر منتقل ہو جاتی ہے زیادہ تر صد نہیں صرف پچاس سال پہلے لوگوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ آدمی۔ ڈبوں کا بنا ہوا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آدمی ہروں سے مرکب ہے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ بات بتا دی کہ آدمی ہروں سے مرکب ہے۔ وہ آدمی کی ایک جگہ سے گزرنے کے بعد بھی تصویر بے لیتے ہیں۔

پہلے زمانے میں وادی اور نانی بچوں کو کہانی میں اڑن کھٹوں کے قصے سنایا کرتی تھیں کہ ایک اڑن کھٹو تھا۔ اس پر ایک شہزادی اور شہزادہ بیٹھے اور اڑ گئے۔ وادی اور نانی کے وہی اڑن کھٹو آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ نہ صرف یہ کہ موجود ہیں بلکہ ہم اس میں بیٹھ کر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق سفر بھی کرتے ہیں۔

ان تمام مثالوں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ سائنس کی ترقی سے پہلے نوبہ انسانی کی صلاحیت اتنی نہیں تھی کہ روحانی رموز و نکات اس کی سمجھ میں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نزرگوں اور اسلاف نے پہلے چند لوگوں کا انتخاب کیا اور پھر ان کو وہ علوم منتقل کر دیے۔ لیکن آج کے دور میں انسان کی دماغی صلاحیت اور سکت، فہم اور تفکر اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ جو چیزیں پہلے کشف و کرامات کے دائرے میں آتی تھیں آج وہی چیزیں انسان کی عام زندگی میں داخل ہیں۔ جیسے جیسے علوم سے انسان کی سکت بڑھتی گئی، شعور طاقتور ہو گیا۔ ذہانت میں اضافہ ہوا۔ گہری باتوں کو سمجھنے اور جاننے کی سکت بڑھی۔

سائنس کی ترقی سے یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے شعور کی طاقت بڑھی اسی مناسبت سے آدمی کے اندر یقین کی طاقت کمزور ہوتی چلی گئی۔

یقین کی طاقت کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دور ہو گیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سائنس کی ترقی کا مطمح نظر زیادہ تر دنیاوی آرام و آسائش کا حصول ہے۔ چون کہ دنیا خود دیے یقینی کا سہل (SYMBOL) اور فکشن (FICTION) ہے اور مفروضہ جو اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لئے یہ ترقی بھی ہمارے لئے عذاب بن گئی۔ اگر اس ترقی کی بنیاد ظاہر اسباب کے ساتھ مادی و مادی صلاحیت کی تلاش ہوتی تو یقین کمزور ہونے کے بجائے طاقتور ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود سائنسی علوم کے پھیلاؤ سے ہر حال اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ ہمارے اندر ایسے علوم حاصل کرنے کی صلاحیت کا ذوق پیدا ہوا جو ہمیں روحانیت سے قریب کرتے ہیں۔

اب سے پچاس سال پہلے یا سو سال پہلے جو چیزیں پچاس، سو سال کی ریاضت کے بعد حاصل ہوتی تھیں اب وہی چیز ارادے کے اندر یقین مستحکم ہونے سے چند ہیمنوں اور چند سالوں میں حاصل ہو جاتی ہے۔

۹
ختم شد